༄༅།།བོད་ཀྱི་རིང་བསྲུན་དབེ་ཚོགས་ལྷེ་གནས།།

Tibetan Buddhist Resource Center

Text Scan Input Form - Title Page

Work:	W2PD20323	***ImageGroup:***	I2PD20615
LCCN:	n/a	***ISBN:***	n/a

Title:	དཔེ་རྙིང་རྩ་ཆེན་པར་མའི་སྐོར་ཕྱོགས་བསྡུས། dpe rnying rtsa chen par m'i skor phyogs bsdus/
Author:	n/a
Descriptor:	n/a
Original Publication:	n/a;n/a
Place:	[s.l.]
Publisher:	[s.n.]
Date:	[n.d.]
Volume:	17
Total Volumes:	70
TBRC Pages:	2
Introductory Pages:	n/a
Text Pages:	n/a
Scanning Information:	Scanned at Tibetan Buddhist Resource Center, Southwest University of Nationalities, Chengdu, China.

རིག་འཛིན་བརྒྱ་ཡི་ཐམ་འབུམ་གྱིས། བཅིངས་ཏེ་ཆོང་ཁའི་ནང་ན་བཞུགས། །འཕགས་
ལོ་ཁམ་སྤུངས་གོས་སྐོར་རྣམས་ཀྱིས་བཀབ་ཅིང་། རྒྱལ་པོ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་གྱིས་སྐྱོ། ।།།

A.036

ཨོཾཏེཏེ། ། ཨོཾ་ཨཱརྱེ་ཏཱ་རེ། བཛྲཱ་ཀྲྀ་པཱ་ཏ་སི་དྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ། །ཨཱརྱ་ཏཱ་ར་ཡི་ཐུགས་ཀྱི་ཉིང་ཁུ་ལས་བྱུང་བ་ཡི་ཡི་གེ་ཆ་ཚན་ཏེ། ། ཤིན་ཏུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞིང་སྙིང་རྗེ་ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཁྱབ་པ་ཡི་ཕྱིར་རོ། ། ཁམས་གསུམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བ་ཡི་ཕྱིར་རོ། ། ཇི་ཙམ་གནས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བར་ཆད་ཞི་བ་ཡི་ཕྱིར་རོ། ། དེར་ཨཱརྱཱ་ཏཱ་རེ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་ཤིང་། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ། ཡང་ཐ་ལས་ཀྱང་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཡི་གེ་བཅུ་བདུན་ཏེ། ། ཨོཾ་ཨཱརྱེ་ཏཱ་རེ། བཛྲཱ་ཀྲྀ་པཱ་ཏ་སི་དྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ། ། ཨཱརྱཱ་ཏཱ་ར་ཡི་ཐུགས་ཀྱི་ཉིང་ཁུ་ལས་བྱུང་བ་ཡི་ཡི་གེ་ཆ་ཚན་ཏེ། །

བདེ་ལ་ཆེས་ཤིག་ཅེས་རྟེར་བཏོན་པའི་ཐུགས་རྗེས་སྟོང་ནས་སྐྱེ་བ་དཀྱུག་པས། ། བྱ་མོ་གསུམ་ཀྱིས་རྟ་དེ་མཐུར་མྱངས་ནས་བཟུང་སྟེ། ། རི་རྩྭར་གཅེག་གི་ཚུན་ཡར་ཕྱེ་བ་དང་། གང་དག་བོ་ཚུན་རྟེ་ཆེ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་མཐོང་ནས། བདག་གི་བས་མ་བཀུ། ། བྱ་མོ་གསུམ་ཀྱི་ཤར་དེ་དེའི་ཆེ་ལ་བྱེད་པ་སྟེ། ། གཡའ་ཏེ་གངས་ལས་བཤད་པ་ཁྱོད། ། དེ་ཐམ་གོས་བཟང་པོ་ཡང་མི་འདུག ། དཔའ་རིའི་ཆོས་ཀྱང་ཐོས་ཤིག ། བྱ་མོ་གསུམ་ཀྱི་ཐ་ཤལ་མ་སྐྱས། ། བྱ་མོ་གསུམ་ལ། ཁྱོད་བྱ་མོ་གསུམ་ཀྱིས་ངར་མེད་ཀྱི་ཤ་དང་ཁྲིད་ནས་ཀོར་བ་ཅི་ཡིན། ། གཞན་གསོ་བ་ཐབ་ཀྱི་བ་ཡིན། དམིའ་ཤ་ཁྱོད་དང་ཁྱུ་ལས་བོད་བྱས་པས། བྱ་མོ་གསུམ་ནི། ། རང་གང་བཤེའི་ཁྱུ་ལ་ཤགས་གཅིག་རྟེར་ཁྲིད། ། རྟ་དེ་ཁྲིད་ནས།

ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ།

རྒྱལ་བ་བླ་བ་ན་མེད།

ཅི། །གདམས་ངག་མཐའ་ཡས་ཕྱིན་པས། །གདམས་དེའི་རྒྱུ་མོར་སྤྲེལ་བ་དང་། བདག་གི་བསམ་བ་ལ་
དཔེས་ཏུ་མོད་དགས་མ་ཐྲིས། ། སྔར་སྤྲེལ་བའི་གདམས་རྒྱུ་འདིར་ཁྱེད་པའི་ཚེ། ཡང་ན་བཏུད་ཡིན་
དགོས་རོགས་མེད་བར་ཡོད་བའང་ཐུགས་པར་འབྱུང་། དང་དེ་ལ་རང་ཤུལ་དུ་མཐུན་བར་ཆེ་བཡང་
ཐྲིད་བསམ། རང་ཤུལ་ཁ་ན་ཉེ་བའིར་རྟོགས་ལ་སོགས་བ་ཚེ་རབས་ཀྱང་བས། བྱ་མོ་གསུམ་ལ། ཁྱེད་
གསུམ་ཐྲིས་བར་དེ་ལྟ་བུའི་གདམས་རྒྱུ་ཤིན་བ་ཅི་ཡིན། ། །བདུད་ཡིན་ནམ། དོན་ཅི་ཡིན། རང་ཤུལ

དུ་སྐྱོལ་དང་བྱས་པས། ། ཐུ་མོ་གསུམ་ལ་སོགས་ཏེ་མདུན་མ་དེད་ཀྱི་ཐུག་པ་ཡིན། ། སྐྱེགས་ཚེ་དུས་ཐ་དད་པར་ཡང་ཆོག་ཅེས་ཀྱང་ཟེར། ། ཤིན་ཏུ་ཡིད་བཞིན་པར་ཡར་ལྟོས་དང་ཟེར། ། བདག་གིས་བཀུག་པས་ཁོ་ཚོ་ཀུན་ཀྱང་ཆོས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡོད་པ། དེའི་དཀྱིལ་ན་ཡང་རིགས་ཀྱི་ཚོགས་པ་བཞུགས། ། ཐམ་ཕྱག་མཛོད་མཁར་བཙོག་སྐྱོར་ནས་དབུ་མཁན་ཆེད། རྒྱལ་གསུང་ཐ། ཁགས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་དྲུག་ཏུ་ཕྱུང་ཞིང་ཁྱོད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱང་ཕྱུང་ཞེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་ཀྱང་། རྒྱུད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱང་ཕྱུང་ཞེས་ཟེར་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱང་ཕྱུང་ཞེས་ཟེར་བ་ཡིན་ནོ། ། དགེ་སློང་

།།ཐུགས་ཀས་བསྟོད་པ་ལ། ཚིག་བཅད་བཅུ་ཕྱེ་ནས་བཤད་པ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚིག་ཏུ་ཟླ་བ་ལྟ་བུ་ཞེས་བཤད་པ་ལ། ཚིག་གི་སྒོ་ནས་བཤད་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཟླ་བ་ལྟ་བུ་ཞེས་བཤད་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ།

ཐོབ་པ། ཤིན་ཏུ་དགའ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་ངོ་། །དེ་ལ་ཐོག་མར་ཤིན་ཏུ་དགའ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་ངོ་། །དེ་ལ་ཐོག་མར་ཤིན་ཏུ་དགའ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་ངོ་། །དེ་ལ་ཐོག་མར་ཤིན་ཏུ་དགའ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་ངོ་། །དེ་ལ་ཐོག་མར་ཤིན་ཏུ་དགའ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་ངོ་། །དེ་ལ་ཐོག་མར་ཤིན་ཏུ་དགའ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་ངོ་། །དེ་ལ་ཐོག་མར་ཤིན་ཏུ་དགའ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་ངོ་། །དེ་ལ་ཐོག་མར་ཤིན་ཏུ་དགའ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་ངོ་། །དེ་ལ་ཐོག་མར་ཤིན་ཏུ་དགའ་བོ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱི་བར་དུ་ཡང་ངོ་། །

།ཅི་ཞིག་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ།

སྐྱོ་བ་ཅན་ཡས་ཁ་ཡོངས་ཏེ། མིར་ཁ་པོ་བཏང་ཤིང་རྣམ་པ་གཉིས་སྟེ། ལྷུ་དབས་ཐུམ་ཆེ་བཤོལ་གྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཨོ་ཏྲི་དབས་ཡོངས་པ་ཅི་ཡིན། ཁོ་བྱད་ཀྱི་ཝྱད་དུ་མི་བཏོན་
དེ་ལས་སྐྱེས་དང་བསྡུ་ཐ་པ་ཡིན་ཟེར་བས། རྒྱལ་པོ་ཁུ་ཐབས་མ་ཡས་བ་ཞེས་པ་དེ་དུས། རྒྱ་ཁ་ཏིག་ཐུག་ཚམ་ཆོག་ཅེས། པ་རྒྱལ་ཁྱིམ་དང་
ཀྱི་བཀྲ་འཛིན་དུས་སྐྱེས་ལས་ཐབ་པའི་སྐུ་ཤ་གཅིག་ཡིན། བར་ཆད་མེད་པར། ཨ་ཏ་ར་ཀྱི་ཚེ་ཐུབ་མར་རྒྱུ་ར་བར་བ། སྐྱོ་ཤེ་ཁོ་བྱད་ཀྱི་ཝྱད་དུ་ཤིན། ཁོ་བྱད་ཀྱི་དབུས་རིན་པོ་
ཆེ་ལྟོ་ཆེ་ཁ་ཁོ་བཅོས་ཀ་ཤེ་དབ། མིའི་སོ་སྐྱེས་སམ་པ་ར་ཁ་བཅོ་ཐམ་རྣ་བ། སྐུ་ལྷུས་སྐྱེས་ཤ། ཁེལ་ཐུབ་ཀྱི་སྐྱར་དང་བ་སྐུ་ཤེར་བ། ཕུག་ཁ་བཏུ་ཤེ་ཤེད་བ་བད
ཤ་ཀྱི་བཏུ་ཤ་ཤེ་ཕུག་རྒྱ་མཚོ་ཏི་ཁ་བཏུ་ཤས། དེ་ཀི་ཁས་ཁུ་ཤས་ཆ་ཚེ་ཤ་ཁོ་ཤ་ཁོ་སྐུ་ཤ་ཏུ་ཁ་ཁ་ཤ་ཁོ་ཁ་ཁ་ཤ་ཁོ་ཁ་ཁ་ཤ་ཁོ

།ཀཱ། ། ཞྭཡམར་པའཁྲལས་ལོག་པའམ་ཁོང་བཅས་ལོག་ནས། གསོད་ཐབས་ཀྱི་ཚུལ་ཁའདོད་བཞུགས། མདུན་ཁྲིའི་ཐོག་ཏུ་ཁྲིའི་ཐོག་ཏུ་ཁྲིའི་ཐོག་ཏུ

།ཐབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེ་ན། ཐབ་ཀྱི་ཁྱད་པར་ནི་ཐབ་ཀྱི་ཚིག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཏེ། ཐབ་ཀྱི་ཚིག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅི་ཞིག་ཡོད་ཅེ་ན། ཐབ་ཀྱི་ཚིག་ཐམས་ཅད

ཅ། ། ཤོག་ཤས་ཤས་ཅན་ཆས་ཅད་ཀྱི།། འགྲུལ་པའི་ཆོ་ག་བཤིག་པར་མཛད་དེ།། རྟག་ཏུ་བཤགས་པ་མོད་པ་རྣམས། ཁེལ་པར་སྐྱེ་བོ་ཐོག་མེད་ནས། དགེ་བ་ཆུང་ངུ་ཙམ་ཡང་ཟད་པ་མེད་ཅིང་། ཉོན་མོངས་པ་ཤིན་ཏུ་རྣོ་བ་ཡིས། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིས། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་ཐེ་ཚོམ་ཟ་བ་ཡིས། དེ་ནས་བུམ་པ་ཁྲུ་མཐའ་དེ། ལོ་བྱང་གི་ཡིད་ལ་བཞག་ལས་ལོ་རེ་རེ། ཕྱི་ཕྱི་ལོ་ཏོག་ཏོ་ལོ་བྱང་གི་ཐུན་ཚོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་ཐུན་ཚོད་ཀྱི་ཐུན་ཚོད་ཀྱི་ཐུན་ཚོད་ཀྱི

ཡོངས་ཀྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མཐའ་ཀྱི་ཡན་ལག

༄། །དེ་དུས་བདག་གི་བསམ་པ་ལ། །འདི་ལྟ་བུའི་གནས། རྗེ་ར་ཙིན་གྱི་ཐམས་པ་བྲག་བ་ཏུ་ཏྲི་ཧྲི་སྤྲུ་ཐུང་། ཉིན་མཚན་གྱི་ཐུང་བ་མེད་པ། པ་ཁྲུན་དང་མངའ་རྡུ་ཡོད་པ
ཉ རི་ལ་འཛིན་པོ་མོ་རྣམས་དང་ལྷན་གཅིག་བཞུགས་དུ་ཡོང་ངོ། །ངས་འོང་སྐབ་ཁའི་འགྲིམ་རྒྱབ་ཡོད་ལྟ་བ་མཁར་བསྐྱེ་བ། འདི་ལྟ་བུའི་གནས་མཆོག་ཏུ། །སྔོན་བ་དགའ་བ་ལམ་ནས་ ཁྲེ་ཡ།
ཅི བ་ཕྱུག་མོ་ཡོང་ཆེ། དང་སྐུལ་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱང་བཞེད་པ་ར་གི་སྐབས་ལམ་མཆོས། །པ་ཏྲེ་ད་ཀྲ་ཤུ་འི་རྡོར་དུ་ཡོང་བ་སྤྲོ་ནས། བསམ་ཀྱང་འདིར་སྡོད་ན་སེ་ཡོང་ངམ་ཁྲུལ་པས། །འདི་དང་སྟོང་
པ་ར་སོང་ངེ། ཁྲིད་དང་གི་གཏུལ་ཕྲིན་འདུལ་སྐལ་ཡོད་པས། གཏེར་ཆོས་རྣམས་རིམ་པར་གཞུང་རྫོགས་ལ་སྟོན་པ་ཅིག །བདུད་འདི་བཀའ་བཞིན་བསྒྲུབས་ཤིག །ཀྱེ་མ་རྗེ་དེས་བསམ་དགོས་པ
སྒྲུབ་པ་ལ་འབྱུང་ཞེས། འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་བ་ལ་སྙིང་པོ་མེད་པས་ཚེ་འདི་འི་བྱ་བ་ཐོང་ཅིག །ཁ་ཡུལ་དུ་མ་སྔར་གཉེན་གྱི་ཁ་ཡོགས་ཡོད། །གྲོང་ཡུལ་མ་ཀླུང་རྣམ་ག་ལེགས་དང་
འབྲུལ་ཐས་འཕྲེར། །གཉེན་གྲོགས་ཀྱི་ཁ་རྒོལ་བརྒྱུད། །སྡུག་ལུས་རང་ལ་ཡོད། །གཞན་ཀྱི་ངོ་བསྒྲུབ་མ་རྒྱེད། ཐམས་ཅད་དུ་ཡོད། དགོས་པོ་ལ་བརྟག་འཛིན་མ་བྱེད། །དགྲ་བོ་རི

༢༡། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མཚམས་ལས་ལྡན་དེ། །ཕྱི་ནང་གི་ཡང་རྩེ་ལ་ཤུགས་ཀྱི་རྩེ་རང་ལ་ལྡན་པ་རྟུ་ལོང་བ་དང་། །མཐུ་ལ་སོ་ལ་གྲོལ་ལམ་དུ་ཕྱུང་ཕྱུགས། །ཡར་ལྡོང་ལ་
འཚམས་དང་འཚམས་སུ་ཅི་འདྲ་ཚམས། །དེ་ཉིད་ཀྱི་རྒྱུ་འབྲེལ་ཡིན་ཟེར་བ་དང་། །ཕྱི་རྒྱ་མཚམས་སུ་ཡི་དྭགས་ཀྱི་སྒྲོལ་བ་བས། །དེ་ནི་ཨ་ཞམ་འཇིག་རྟེན་གྱི་དུས་ཡིན། །ཕྱི་དང་ནི་ཡུལ་
དུ་སྒྲུབ་པ་ལས་མེད། །དགོངས་པ་རྒྱུན་ཚད་རྩམ་བ་དང་། །དབུ་ལ་འགྲོ་ཕྱིར་དང་རྣམས་ལ་བྱེད་པ་དྲུག་ཐུབ་པས། །ཕྱི་ལ་དྲུང་ལོ་རྩེ་ནས་ཀྱི་དེ་སྐྱང་ཞིང་བྱུང་། །ཕྱི་ཀྱི་ལོ་རྒྱུན་ཚད་
སོ་དང་བཅས་པས་དཔེ་ཆ་བཞི་ལ་ཕྱུང་། །དགའ་མང་ཀྱི་ཕྱོགས་པ་དང་དུ་ཁྲུ་ན་ཚེ། །རྟོགས་ཕྱིན་ཀྱི་ང་དུ་མ་ལ་ཁྲིམས་པ་ར་ཏུ་འཁོར་བའི་སྲིད། །ཕྱི་ཞིང་ཏུ་རྟགས་ལ་ཁ་དང་ཁྲུད་པ་བཞི་ག་ནང་
ཅིས་གྲུང་འགྲོ་བ་དུས། །སེ་འདི་ན་ཅིག །ཡེ་ཤེས་བདེ་བ། །དེ་དང་པ་རི་ཁ་བ་འགྲོ་རྣམས་ལ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ལ་ཕྱུར་ཁ་ཡོད། །ཕྱིག་རྟེན་གྱི་སེ་རྣམས་ལ་ལང་ཁྲིམས་ཚེ་བའི་ཡོན་ཏན་ཕྱེ་ཚམ་བསྐྱུ་ཏུ་རང་ནི
སེམས་ཉིད་ལྷ། །དེ་ལ་ཁྲིམ་བསྲུངས་ཀྱི་སེམས་ཁ་ཁང་ལ་བཟང་འགྲུབ། །ལོ་ཀྲི་གི་ཚང་བ་ཏུ་ར་ ་ ་ ་དེ་ཁྱིམ་ ་ ་ཕྱེད། །ཡིན་པ་ཐག་ཕྱུ་རེ་ ་ ་བཞིན་ད་དར་ དེ་དང་རྣམས་སྐྱིད་དང་སྲོ་བ་ཚ་

ཡོང་བར་འདུག ཅེས་གསུངས་རྡོར་པདྨ་ཀ་ཆེས་ཐེ་རྡབ་སར་རྒྱ་མི་ལོ་ལོ་བཅིག་ལ་བཞུགས་སོ། །དམ་མཁའ་འགྲོ་ཕུར་བ་ར་ཞིང་སྐྱེང་ཞིང་། རིག་འཛིན་ཡབ་དཔའ་བོ་རྒྱལ་རྒྱང་བུ་བ། མེ་ཏོག་པདྨ་
པའི་དཔལ། པོ་བྲང་རྒྱུ་ཚལ་ཕྱུར་ས་མཐོང་། ཕོང་པ་འདི་སྐུ་མཁར་ཕྱིན་དང་ཀྱི་རྟུལ་པ་མེད་པ། ཐིག་གསུམ་རྟོགས་ལ་ལ་ཞང་དང་རང་ཚོད་སྤྲུལ་པོ་དང་བསྒྲིབ། དེ་རིང་སྐྱེ་བ་ང་མོ་རྡོ་རྗེ་ལྷ་ལུང་བསྟན་པ་པ་ཕྱིར་
སྟེང་། ཤར་དུ་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ། ལྷོར་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ། ནུབ་དུ་པདྨ་མཁའ་འགྲོ། བྱང་དུ་ཀརྨ་མཁའ་འགྲོ། ནང་དབུས་ན་སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ། རིགས་ལྔ་ཡབ་ཡུམ་རང་རང་དང་བཅས་སྤྲོས་པས་མཆོད་པ་ཞིང་
དཔག་ཏུ་མེད་པས་སྐོར་ནས། ཏུས་སྤྱིའི་རྒྱུ་ཚ་སྒྲུབ་ལ་གསོལ་ལ། ཕྱག་གཡས་གཡོན་དུ་རྡམ་རུ་དང་དྲིལ་བུ་ཐོགས། སྐུ་ཁྲོ་ཞིང་བཞུགས་པ་མཐོང་། དེ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཚན་བྱང་པ་གཅིག
ལ་སྡོམས་ནས་འདི་ལྟར་དུ་ཞེར་རོ། ། ཀྱེ་རིག་འཛིན་པདྨ་གླིང་པ་ཕྱུད་ཐུབ་ཅན་པ་ལེགས་ས། དེ་དང་ཡེ་མཁའ་འགྲོ་རྣམ་ཡ་ལ་དབང་ཅིག་བསྐུར་དང་ཞེར་བས། བདག་གི་དབང་བསྐུར་བ་ཡང་དེ་ཆ
མེད་ལུས་པས། ཡི་ཐུད་དང་ལག་གི་ཐུང་མེད་དེས་འདི་ལྟར་ཏུ་ཞེར་རོ།། །།པདྨ་གླིང་པ་རྩ་ཚིག་དང་།། ལྷུང་ལྡིང་དཔལ། ཆ་རིག་ཞིར་བཞུགས་ལ།། གང་ཆར་བྱུང་བ་ཚིག་ལུ་ཐར་ཚོད།། ཆོས་

།ཁམ་བའི་དང་ཁྲིད་ལས། །ཐུབ་གཤིས་ཆོས་ཟབ་དེ་ཤེས། །ཅི་བདེ་བ་ཉན་གཅིག་པུས་ནི། །ཐུབ་པའི་ཐུགས་ལ་ཇི་ལྟར་འཁོད། །ཡང་ཁམ་ཁྲིད་ལས། ཐུབ་པ་ཆོས་ཟབ་ཤེས་ནས་ནི། །ཉན་ཐོས་ཀྱི་ཡང་ཐུགས་ཀྱི་ཁོ་ན་ཤེས། །ཞེས་པ་ལྟ་བུ་དེ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ

ཏྲཱཾ ཨཿཧཱུྃ ཕཊ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཅེས་ཟློས་ཤིང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལས

ཀ་ཁ ཅ

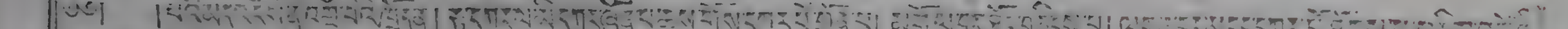
ཐུབ་པས་ཀྱི་བར་ཁྱིར་མཐོ་རིས་ཏེ། རང་ལུང་དུ་སོང་ལ། དེའི་ཚེས་པུཎྱ་སམ་མཁོར་བར་བྱས་ནས། ཁེམས་ཅན་ཁྱེ་བོ་དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་ལོན་པ། ཁྱེད་ལས་བཏགས་ཀྱི་རྣམས་ཀྱིས་སྐྱང་། ཁོ་བོ་སྐྱིད་
པོའི་དོན་ཁོ་ནས་ཁ་བའི་རང་བོར་ལས་པའི་ཕྱིར། ཁོ་རང་གི་ཕུལ་དུ་གྱིས་རང་གསུངས་པས། མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་། མི་ཕུལ་དུ་ཕྱུང་ཐུབ་མཆོག་བསྟན་མཁྱེན། ཐུགས་རྗེ་
ཆེན་གྱིས་ཁ་རྒྱུ་བྱེད་པས་མཉེས། དེ་ལྟར་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐུགས་བསྐྱེད་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀང་། ཁོ་ན་དང་པོའི་བྱེ་བྲག་ཏུ་ཐག་རིང་དུ་བསྟན་པས་ཆོག་
ཤེས་པས། དཀྱིལ་འཁོར་ལྟེགས་ཐམས་སྤྱན་བྱང་བདག་ཏུ་བས་བྱང་བས། དེའི་སྐྱེས་མ་གོང་བྲིས་པའོ། ཅེས་གསུངས་སོ།། ।། རྒྱལ་བའི་དགེ་བསྙེན་ཐུབ་བྱང་བདག་ཆེན་ལོ།། མཁས་
པམ་དང་རབ་ཏུ་སྦྱངས་པའི། སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་ལས་བཏུས་པ་ཞེས་བྱ་བ། དཔེ་ཚན་ཏིལ་ཀ་ཤ་ཡའི་ཡི་གེ་ལས་བཏུས་པ། ཤིན་ཏུ་ཡང་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཡི་གེ་ཁ་ཅིག་ཀྱང་
འགྲོ་བའི་ཕན་ཆེད་ཀྱི་ཕྱིར་ཡང་ཡང་བཀོད་པ་ཡིན་ནོ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པ་ཡང་ཡང་ཐོབ་ཅིང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཐབས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་

ཡོངས་ཀྱི་ཚུལ་དང་། ཀུན་གསལ་དང་ཆོས་ཐམས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞལ་ནས་གསུངས་པ་ལྟ་བུའོ་ཞེས་བཤད་དོ།། བཤད་ཟིན་པའི་ཚུལ་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནས། ཐུབ་པའི་ཚུལ་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཡང་ཡང་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། དེ་ཡང་

ཟ སོ་བདུན

༄༅། །མ་དེ་མེད་པས། །རྗེ་བོ་རྣམས་ལ་ལ་ཞེ་མ་བ་འཕོར། །འདི་བ་ཡི་འདོད་པ་སྤུན་བ་ཞུགས་ཅས། །ཅི་ཡང་དགོས་མེད་ཡིད་བས་མ་ཞིང་། །དབུ་རྩེ་བ་འདི་ལ་ཉམས་དྲུག ། ས
སེམས་ཐུར་ལ་ཆེར་པ་ལ། །བཀའ་ལ་དའི་རྗེ་རྒྱུ་ཀྱིས་མ་ལུས་ཆས། །གསེར་ས་མེད་ཕྲུ་ལུ་མེད་པའི་མར། །སྨན་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛུམ་མ་སྡོད་ཤར། །དོར་ལ་བར་འགྲོ་རྣམས་ཤེ་སྟོང་
ཕྱོགས་ཏུ་ར། །ཅེས་གསུངས་པ་འདི་རྟེན། །ཕར་ཏུ་སེ་བཟུང་ཅིག །བཀྲ་ཤིས་གདེང་དོ། །མ་རྫོང་སྤྱོད་ལམ་པ་འདྲེ་ཐེ་དང་སྦྱིད་བས། །ཕྲིན་དེ་ནི་སྦྱོང་དུ་སྤྱོད་བསྒོ། །ཕོ་ཀྲང་དེ་དེ་དག་ཕྱོགས་སྤྱི་འཇིག
པོ་བཅིག་གི་སྤྲུང་བ། །ཕྱུར་བརྒྱུ་ཡིད་ཟེར་བ་རྒྱལ་འབྱོར་དང་ཆེན་པོ། །སྤྱན་ཅི་ས་དེ་ཙ་དང་ཉེལ་ཏུ་བསྐུལ་མས་པ་ཅེ་ཀྲམ་པ་ལ། །དེ་འི་བཅེར་དུ་རྒྱལ་འབྱོར་༔ ཕོ་སྐོང་ཆོས་བསྒོར
རྣམ་འཇུག །དེ་ནས་དགའ་བ་ཡི་རིམ་ཐ་པས། །ཕྱུགས་བརྒྱུ་བ་དགའ་ཞི་ལྷ་མ་ཡི་ནི་རས། །རྒྱལ་འཚེལ་ཕྱིད་བརྒྱ་བས་ལུ་རོལ་བས་མཐུས། །ཕྱག་བཙལ་ཕྱིན་བརྒྱ་བས་ཀྱིས་ཤིང་། །བདག་སོས་ཕྱུག
ལ་ཞུས་པ། །དགེ་རྒྱུས་བསྟན་པའི་མཐར་སོང་བས། །ཅི་ཡང་རྟགས་མི་ཐུབ་པར་འདུག །བདག་ལ་རྒྱུས་དང་སྨྲ་བ་འདི་ཆོས་གཅིག་ཞུ་ཞུ་པ་དང་། །ཕྱག་ཕྱི་བསྐུལ་བ། ། ཕྱག་ཕྱིད་པ་བཅུ

༄༅། །ཞལ་ཏུམ་བསྣམས་པ་བཅོམ་བཞུགས་པ་འདུག། ཕྱི་བདུད་ཞིག་རེ། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཆེན་པོ་ལ་ཆོས་ཞུས་ཞིང་། དེ་ནས་བར་གཅིག་ལ་ཕྱུག་ཕྱུག་ནས། འདི་ར་དཔལ་ལས་ཕྱི་[illegible]ཆོས།
གཅིག་ཏུ་ཞུས་པས།། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཆེན་པོས་གསུངས་པ། །པདྨ་ཀྲི་ར་པ་ཚུར་མཆོད་དམ་ང་ནི་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིན།། རིགས་དྲུག་འཁོར་བའི་སེམས་ཅན་རྣམས།། སྡིག་པ་དྲུ་[illegible]
སར་ལ་ཀྲུམ་ནས་ཡང་ཡིན་བཀོད།། ཞིང་ཁམས་པ་[illegible]ལས་ཁང་ཆེན་འདི།། དམིགས་སམ་མེད་པོ་རང་སྦྱོར་རྫོགས་པའི་ཞིང་།། བུ་ཕྱི་རང་རྟག་ནས་ལ།། དང་དང་ཁྲིད་གཉིས་དགོད་[illegible]ཀྱི་ཡིག། དམིགས།
ལྷ་ཡི་དཔལ་སྐྱབས་ཡིན།། མ་བསྐྱལ་བས་པ་ཐུབ་ཚེས་པ་ཡིན།། སེམ་རྡོ་རྗེ་སྐྱོང་བ་ཡིན།། ཡིད་ཕྲུང་བཞི་བསྒྲུབ་ཏུ་ལ་ཡིན།། ཆོས་སྐྱོང་དང་ལ་རང་བཞུགས་ཞིང་།། སྐྱོང་ཉིད་སྐྱོང་རྡོ་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིན།། འགྲོ་བ་རི་སྡུག་བསྔལ།
དགེ་ལ་བར་འགྱུར།། ཚེས་གསུངས་པ་འདི་རྡོ་ས། ཡང་ཕྱི་མེ་རྡོ་རྗེ་ར། དགེ་སྒྲུབ་ཁང་ལ་ཞིང་འགྲོ་རྣམ་དེ་ཉིད་པས། སྟོང་གི་ཉི་བྲང་[illegible]ལས་རིམ་ཞུ་བྱེད་པ། ལོགས་ཞི་ཉི་མེ་རྟག་གི་[illegible]
འགྱོ། ཕྱི་ར་གི་རྣམ་ཚེ་པ།། དཔལ་ཡུ་དང་པ་བྱི་ཆེན་པོ་པདྨ་དཀྱིལ་འཁོར་གཞན་གྱི་སྐྱེས། ཆོས་སྐྱུ་སྐུ་དང་བསམ་ཀྱང་ཡས་པའི་ཞིང་ནི། གླུ་མཛོད་དམར་པོ་ཞིང་བཅིག་ཕྱུག་གཉིས་པ་[illegible]



৩৩। ।དཀྱུར་མཁྱིལ་སྐོར་ནས་བྱུང་ཞིང་། སྐྱབས་སྐུལ་ཏེ། བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཐུགས་རྗེ་དགོས། འཇིག་རྟེན་ལ་ཡོངས་པའི་ཟེར་བ་དང་། དེར་དལ་ཁྱིད་པ་ཤར་ཏེ་ཡོངས་པ། ཁྱིར་ཐོན་ནས་ཐལ་ལ་ཡོངས་ཁྱེར་ཏེ་སོང་བས།། ཁོང་རྟོག་པར་ཡང་དེ་བཟུང་ཁྱེར་བས། དར་ཁྲ་ཤར་ཡོད་ཀྱི་སྤྱིར་ཏུང་དེ་མཐའ་དག་ཚང་ཡང་དུ་ཁྱེར་ཏེ་ཡོངས་པ། ཁོང་རྟོག་པས་ཀྱི་ཡང་ཁྱེར་བས། སྐབས་ཤིག་ཁྱེར་ཏེ་མཐའ་ཁབ་ཏུ་ཕྱིན་ཏེ་ཁྱེར་བ། ཕྱི་ཚེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཐུགས་རྗེ་དགོས། ཞེས་ཟེར

།ཨེ་ཧེ་ཝི་སྐྱེ་ལ་བཅོ་ལྔ་དང་ཚེས་བཅུ་གཅིག་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་བསྔགས་ཏེ། དེའི་ཕྱོགས་སུ་ཁོང་དང་བཅས་པ་སྐུ་ཚེ་ཡུན་རིང་བ་ཞིག་ཏུ་ཞུ་བ་ཡིན་ནོ། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། ཚེ་ཡུན་རིང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚེ་ཡུན་རིང་བ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། ཁོང་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་ཉིད་ཀྱིས་ཚེ་ཡུན་རིང་བ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ན

। ষ্ট্রিবযমবরবদত্তস্ত্রিব। দেবষ্টিঅদবা ষ্ট্রুঁদবদিক্টঁমবক্টঁবদ্রুবাবত্তদ্রুঁবমবক্টঁবদমা। ত্রিক্টঁবর্টিঅবাবদ্রুঁবাদ্রিবঁ।
অদবর্ত্রুঁবাবযবিক্রুবা। ঘর্টিবযষ্ট্রুক্টঁবমত্রিঅর্বক্টঁঅ। ষ্ট্রুবত্তষ্ট্রুঁঅত্তবদ্রুবাঅটবদযদবমঅত্তুঁষ্ট্রুবাবিবঁবদবিত্তবত্তুবযদিবঁবা। ত্রিবঁবঁষ্ট্রুবদ্রুঁ
ক্টঁবাবেবদবযষ্ট্রুবদ্রুমা।অঁঘবক্টঁবঁক্টঁবঁ। ষ্ণবযষ্ট্রুবঁবিবর্টিক্টঁঅত্তুঅবাযবদ্রুবত্রিবদবত্তুযবর্টিঁ। বযঅত্রুর্টিত্রি ত্রুবযবযাযত্তুঅবাবদ্রুমত্রিঅবদ
ক্টঁবাবষ্ট্রুবদবাঁঅবেবঁবদবযা। বত্রিঅবক্টঁবিবত্তিবযঁবঁবক্টঁঘবিত্তষ্ট্রুবযবত্তুবদবঁষ্ট্রুবযবত্তুবদবা ষ্ট্রুঁবযবত্তুবদবাঁঅবেবঁবদবযা। ষ্ট্রুবিবদবা
ত্রিঁষ্ট্রুঁক্টঁবাযা ত্তুঅবাবদ্রুবত্রিত্রুঅবাবদ্রুবঁবিবযবত্তুবদবাঁঅবেবঁবদবযা। ষ্ট্রুবিবদবা ত্রিঁষ্ট্রুঁক্টঁবাযা ত্তুঅবাবদ্রুবত্রিত্রুঅবাবদ্রুবঁবিবযবত্তুবদবাঁঅবেবঁবদবযা।

ཀྱི་སྐབས་ཤུགས་ཆུང་ཐུག་ལའང་བགྱིས་ཀྱང་ཁྱད་མི་འཕྲོ།། ཡང་དེ་དུས་མཐའ་དེར་རེས་རེ། ཁར་ལྷོ་དེའི་ཚྭ་རྩམས་ཤུལ་དུ་ཐུག་པོ་བསྡུ་ཆས་སར་ལྷོ་སོ་ཐུབ་པ་ཐར་ཐུག་ཡང་ཐུག་ཡང་ཐུག་ཡང

ཐེ

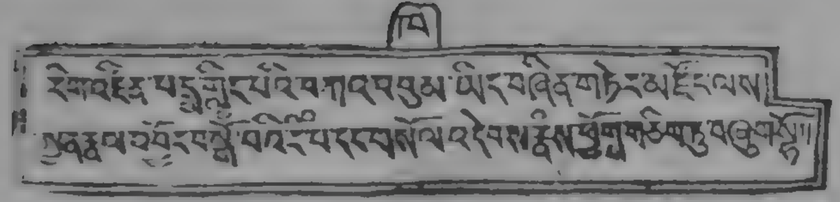
ལྔ་བཅུ

༄༅། །ཉ་ ཪ་ཀ་པོ་ཏི་ན་ཨཱརྱ་ཨ་ཝ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་ཀླུ་སྐྱེར་ན། ཕོ་བྲང་ཕྱུད་པོ་གླིང་ཏུ་བབས། སྣ་ར་ལྕང་ཚོགས་དང་བཅས་པ་གཅིག་འདུག། དེ་རི་སྤྱོད་ཅིང་མཐོ་ཡ་ར་ ༔ ། ༔ ཤུར
དང་བླ་བ་སྤྲ་ཁྱི་དྲེམ་ས་ཆ་རླུང་འབབ་པ་གཅིག་འདུག་པ་མཐོང་བས། ཕོ་བྲང་མེ་ཏོག་ཡིན་ཏེ་ས་པས། ཕྱུར་ཚོ་ཅིག་ཡིན་ནེར་མཐོང་། མཁའ་རི་ནེ་ར་སྤྱང་ར་དུ་ལྟོས་ཞིག
གསུང་བ་པ་དང་། བ་ཀ་གི་སྤྱོད་དུ་འཕྲུལ་པས། བར་ལྡང་གི་ཁམས་ལ་ཪོ་བ་ཏི་ཧ་ར་ཙོ་ན་གྱི་དུ་མ་བ་ལ། གཞལ་ཡས་ཁང་ཆེན་པོ་མེ་ཏོག་པ་ཀོར་ལེགས་པ། སྤྱི་དར་ཏི་རྒྱ་ཡ་ཏ
མེ་ཏེ་ཅན། ཤར་ནུབ་དར་ཡོར་ཁྱིར་གསལ་བའི་ཕོ་བྲང་གི་ཡང་ཐོག་ན། རེ་ན་པོ་ཆེ་འབྲི་གཅིག་འདུག། དེ་རི་སྟེང་ན་ སྟོན་པ་ཏེ་ཝ་པོ་ཆེ་སྐུ་ལ་དོག་སྔོན་པོ། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་མ་བཞུགས་མཛད
པ་གཅིག་མཐོང་། དེ་རི་འབོར་དུ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་དགེ་བདུན་མང་ ཕོས་སྐོར་ནས་ཡོད་པ་ཞིག་འདུག་མཐོང་ནས། མཁའ་འདི་ལ། ཡ་གི་ཚོགས་ཡིན་ཅེས་དྲིས་པས། ཕོ་བྲང་དེ་དོན་ཀྱི
ཡིན། ནང་ན་བཞུགས་པ་རྣམས་ནི་རྗེ་རྗེ་འཆང་གཙོ་འཁོར་ཡིན་ནེར་བཤད་པ་དང་། །ངང་ ༔ སེམས་པ་རྗེ་འཛང་པོ་ལགས་ཡིན་པས། །ཕྱག་བྱུར་འདག་པ་མི་བདེན་པས། ༔

།ཅ། ། ཇེནས་ཀྱང་རྣམ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་སོགས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཤིན་ཏུ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆ་ཤ

ངལ་སྲི་ཞིམ་པོ་བ། །གསུངས་དགོངས་བསྒྱུན་འདུས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་རྫུས་པའི། ཆོས་སྐྱོང་ལྷ་རི་ཐོ་རངས་ཁ། སྨྲ་ལམ་བཟུ་མེ་འཛིན་ན། མཚོ་མོ་ཆ་ཡུག་འཕུར་ཟུ་མཐོང་པ་དང་། བདག་པ་སྟུ
ཁྲིད་པས་ཀྱེད་གསུམ་ར་དེ་ཅི་ལ་ཡོངས་པ་ཡི་རྟེན་བས། ཐུ་མོ་གསུམ་འདར། ཁྱེད་རང་གི་སྐྱོང་པ་ལ་སྐྱོན་རྩུང་པ་ནི། ཁྲིད་ཟླ་བ་བཞི་ནང་ནང་ཆ་རྫིག་མི་ཟད་ཅང་དང་བཅི་ག་ཡོད་པས་དེས་ལ་
པ་ཡིན། རྗོགས་ཀྱི་ཐུ་བྲ་བ་བརྟན་མས་ཀྱང་ཕྱེད་ཚམ་ཅིག་ལ་ཞེ་སྡོམ་ཀྱིས་བསམ་པ་ལམ་མེད་ཟེར་བ་དང་། འོ་ན་ཁྱེད་གསུམ་པོ་བདེ་ལྷར་གསན། དཔོན་ཐང་པ་འདི་བཅི་ལམ་སྟུང་ངེས་པ་དང་
བུ་མོ་གསུམ་ཟེར། །ང་ལོ་ནམ་ཐང་པ་འདི། རྒྱ་ཁའི་སྨག་རླུང་ལ་བ་འདི་ཞབས། ཀྱི་བ་འི་བློ་བ་ལ། ཅང་རྟག་ཡེང་རྟེ་བསྟེན་པ་དང་། བཞིན་པ་ང་མང་འབེས་དང་། མོ་ནི་སྐྱུར་པ་དང་། དུང་
གསོག་ས་དང་ཡབ་ཞིམ་ལྷ་ང་ཀྱི་ངོས་ཕྱོགས་ནས་རྨས་པར་ཡོང་། དེ་ཡི་ལུགས་ལུ་རྫས་ཐར་བ་ཡིན། མདའ་བདེ་སོས་ཐབས་ཀྱི་ལྷ་དུས་འཆར་བ་ཡོང་དྲིལ་བས་བསྒྲོགས་གང་དུ་རང་མ༥ སྲིད་པ་ཅི་སྲོས
དང་། ཁ་རབ་རྒྱུ་ཅ་ཐུས་སྤྲང་ཀ་སྐྱུང་བ་ར་ས་ཇ། ཆ་བརྟུད་དུ་ཡོད། རྟགར་འཇུམ་ན། ཁྲི་རྨུ་རྗུན་ཆེན་པ་ཨི་ཡོད། འདི་རྒྱ་སྨྲ་གྱི་དོན། དོན་རབ་ཟླས་བཟུང་སྐྱེ་ཀ་ཁ་ཀྱི་ས་གསུམ་བར་ཅན་

ཅ། ། ཨཱཡུསྨཱན་སུབྷཱུཏིཿཀཱཤྱཔ་ཨེ་ཏཏ་ཨཱཧ་བྷ་གཝཱན། སུཏཾ་མཡཱ་ཨེ་ཀཾ་སམཡཾ་བྷ་གཝཱན་ཤྲཱ་བ་སྟྱཱཾ་ཝི་ཧ་རཏི། ཇེ་ཏ་ཝ་ནེ་ཨ་ནཱ་ཐ་པིཎ་ཌ་དསྱ་ཨཱ་རཱ་མེ། ། ཨཐ་ཁལུ་ཨཱ་ཡུསྨཱན་ཤཱ་རིཔུ་ཏྲོ་ཡེན་བྷ་གཝཱན་ཏེན་ཨུ་པ་སངྐྲ་མྱ། ཨུ་པ་སངྐྲ་མྱ་ཡེན་ཡེན་ཏཱ་ཝཏ་ཀཱ་ལཾ་ཏཱ་ཝཏ་ཀཱ་ལཾ་ཡཱ་ཝཏ་ཀཱ་ལཱ་ཡཱཾ་ཡཱ་ཝཏ་ཀཱ་ལཱ་ཡཱཾ་ཏཱ་ཝཏ་ཀཱ་ལཾ་ཡཱ་ཝཏ་ཀཱ་ལ



ཡིག་འཛིན་པདྨ་སྒྲིལ་པ་མཚོན།།

॥ ৩৫ ঘ্লুমবিইথমক্রুংক্ষ্রিংমি ঘ বংবিগম্যুংমো॥ বইগাবইইবংইব্ব ঘবিগর্ভঁব জ্যুবঘচ্ছুবঘ্লুংগাবমাথ ঘ্যুগাবর্ভথো॥ মেমমঠব ৪মমঠবইগাম ঘবি
মংমক্রুম ষঁবিবংচ্যা ইবিঘ্লিংচুইগম ঘর্ভঁব ঁবগমংঘ্লুগামর্ভ্রমঁংঘবিক্রুংমবইথমর্ভম ঘবিঅচুব্ব ঘবুংথা ল্লুমবিইথ বর্ভ্রিংষ্লুঁম ঘগাথ সিঁবচুর্ভঁব
বম॥ ল্লুমবিঘ্লুম গ্যুবংচুম॥ ঘঁংমক্রুংবচুম॥ মগাবংম্রিঁগ্রুংবচুম॥ ক্রুমঘ্লুংগ্রুংবচুমঅিঁবর্ভ । ইঁঘাংক্রুংঘ্লুংগ্রুংবথমক্রুং॥ ল্লুমমাংঘবিগিংমংমঁং॥ ঘংমক্রুমক্রুংঘবিঘিং
ঘংমাংং॥ ক্রুংঘাংঘষ্লুঁংবিংমংমক্রুমগ্রুং॥ ল্লুমংগাথইঁবঁবথচ্ছুং॥ ঁংঘ ঘংংং॥ ল্লুমথংমক্রুমঘ্লুমর্ভ্রমর্ভ্রম॥ ইঁংথমক্রুংমক্রুংঘবিংবিং॥ ক্রুংঘাংঘষ্লুঁংবি
মংমক্রুমগ্রুং॥ ঁংঘ ঘংংং॥ ল্লুমথংমক্রুমঘ্লুমর্ভ্রমর্ভ্রম॥ ইঁংথমক্রুংমক্রুংঘবিংবিং॥ ঁংঘ ঘংংং॥ ল্লুমথংমক্রুমঘ্লুমর্ভ্রমর্ভ্রম॥ ইঁংথমক্রুংমক্রুংঘবিংবিং॥

།ཅི་སྟེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱབ་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ན་ཡང

།ཨ་ཡ་ཝ་ཧ་ཏ་ཨ་ཡ་ཝ་ཧ་ཏ་ཨ་ཡ་ཝ་ཧ་ཏ་

ཚར་རྫོགས་རིམ་ཀྱི་ངང་ལ་བཞག་གོ། དེ་ནས་དག་ཐུབ་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་ཅེ་དགུག་མ་རྣམ་ཉེ་བ་ར་བྲིའོ།། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། དེ་ལྟར་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གསོལ་འདེབས་པའི་རིམ་པ་ཀྱིས་
ལ་ཚིག་གསུམ་དང་འབྲེལ་བར་མི་བྱའོ།། ༄ ། །ཡང་བུ་མོ་སྐྱེད་ཀྲུ་བཏབ་ནས། ཀུན་བཟང་ངམ་གླིང་དུ། ཉི་ནམ་མཁའ་པ་ལྟར་གི་ཐབས་ཡིག་བྲིས། ཚེ་ཅན་མོ་ཀྱང་རི་གསང་སྔགས་ལ་ཁྲ་སྤྱོད་དང་
དང་གི་ལུས་རྫོང་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུ་དང་དུ་འདུག་སྟེ། སྐད་ཅིག་སྒྲོད་པའི་ངང་ལས། པདྨའི་དབུས་པདྨ་ལས་པདྨ་སྟོང་པོ་ཁྱུ་གར་ངང་བ་བཞི་ཞེ་བཞི་དང་ལྡན་པའི་སྟེང་། ཨ་ལས་ཟླ་བ་དང་། ཟླ་ལས
ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དབུས་སུ། རང་གི་རིག་པ་ཧཱུྃ་དམར་པོ་ཡིས་སུ་གྱུར་པ་ལས། ཨུ་རྒྱན་གྱི་ཀྲུང་པདྨ་འབྱུང་གནས་སོ་བ་རྒྱུར་ཕྱིས་པའི་རྒྱུ་ཆ་ཅན། སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་དམར་བའི་མདངས་དང
ལྡན་པ། དགུ་ལ་ཞ་ཤུ་རི་སྐུ་ལ་ཟ་བཟང་གསོལ་བ། དེ་ལ་རྡོ་རྗེ་ཐོད་པ་རྩེ་གསུམ་དང་ལ་ཚོན་སྣ་ལྔ། གསེར་དགུ་ཀྱི་ཉི་ཟླ་དང་བཅས་པས་བརྒྱན་པ། ཕྱག་གཡས་གསེར་གྱི་རྡོ་རྗེ་ལྷ་ཐུགས་ཁར་བསྣམས་པ། ཕྱག
གཡོན་ན་སྐུ་ལ་བདུད་རྩིས་བཀང་བ་བསྣམས་པ་འབབ་ཁྱབ་དང་འཛིན་པ། སྐུ་ལ་ཟ་འོག་གི་སྨུག་ཅེར་དང་ལྗང་ཟན་ཅན་གྱི་ཆོས་གོས་གསོལ་བ། སྐྱན་ཆགས་ཀྱུར་ཀྱུ་ཞབས་ཞབས་ཀྱི་པོ་ཆོས་བརྒྱན་པ། འཆད

མ་ཡེ་ཤེས་པ་འགོག་ཀྱུས་ཆེད་མེད་པ་གཅིག་སྒྲུབ་ནས། གསོལ་བ་འདི་ལྟར་དུ་བཏབ་པོ།། ॥ ཨེ་མ་ཧོ། འཛམ་གྱི་ནོར་གླིང་ཟླ་བས་ཟུར་ཅན།། ཨུ་རྒྱན་ཡུལ་དུ་རིན་པོ་ཆེ།། ཕོ་བོའི་སྤྱི་བཙུག་ན་

གུར་ཁང་བྱུང་བུ་ཁྲུགས་རྗེས་བཟུང་།། གསལ་བ་སྟོང་འཛིན་མེད་ས་གཞི་ལ།། དགེ་པ་དང་བཟང་ལ་སྤྱོད་པོ་འཁྲུངས།། ཉམས་དང་རྟོགས་པའི་ལོ་འདབ་རྒྱས།། མཚན་ལྡན་བླ་མའི་ཉེ་འབྲུ་ཆགས།།

མི་ཕོ་བའི་སྒྲ་མ་ཡུ་དཀའ།། སྤྲུལ་སྐུ་མཆེད་ལྔའི་རྒྱུམ་དུ་བཞུགས།། བདག་ལ་ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ལ།། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཁྱེད་ཀྱིས་རྟོགས།། དཀར་གསལ་ལ་སྒྲ་ལྟ། ལྷུན་པདྨ་འབྱུང་།། འཇམ་

འཁྱིལ་པའི་གུར་ཁང་ནང་།། མ་ལོངས་བཟུང་སྐུ་བཞུགས།། ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་གཡོན་ཐོད་།། ཞབས་ལས་མཛད་མ་ཁ་འགྲོས་སྐོར།། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཁྱེད་ཀྱིས་རྟོགས།། སེར་གསལ་ལ་དང་ལྡན།

པདྨ་སྐྱེས།། འཇའ་འོད་ཀྱི་འཁྱིལ་པའི་གུར་ཁང་ནང་།། ཉམས་ཉིད་དང་ལྡན་རྒྱུད་ལུགས།། ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་གཡོན།། ཆོས་བཞི་ལས་མཛད་མཁའ་འགྲོས་སྐོར།། གསོལ་བ་འདེབས་

ཀྱིས་རྟོགས།། དམར་གསལ་ལ་མཛད་ལྡན་པདྨ་སྐྱེས།། འཇའ་འོད་ཀྱི་འཁྱིལ་པའི་གུར་ཁང་ནང་།། སོར་རྒྱལ་པདྨ་དུ་བཞུགས།། ཕྱག་གཡས་བདུད་རྩི་གཡོན།། དབང་གི་ལས་མཛད་མ

།།ཤེས་རབ་ཀྱི་མཐར་ཕྱིན་ཏུ་བྱས་ནས། ཆོས་ཅིག་ཤས་ཀང་ཆུས་ཤུགས་བསལ།། མཆོད་ཡོན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ཀྱང་མཆོག།
འཕགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་སྡེ།། ཤིན་ཏུ་རྒྱ་ཆེ་བ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ།
ཐམས་ཅུའི་ཚད་ཀྱང་ཆུ་སྙེ་ཡིས།། ཤིན་ཏུ་ཡངས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཡིན་ཏེ།། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་ཏེ།
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཡིན་ཏེ།། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཡིན་པའ

৩৭। ।སྐུ་ལྟར་བཟང་བ་ཤེས་བའི་བདེ་བས། ཨཀྵོ་བྷ་དེ་དེས་གྲུབ་ཐོབ་བར་རྟོག་ཏུ་སྤྲོ་བས།। བདག་ལེའུ་དང་བར་ལོ་བྱ་དྲུག་ཏུ་སྤྲོ་བས། ། ཞེ་ཐུབ་དོན་བ་ཤ་ཀྱ་དྲུག་ཏུ་
བས།। བཅའ་ཁྲིམས་བྱ་ཡེ་ལས་སྐབས་ལས་བ་ཤེས་བའི་བདེ་བས།। རྟག་ཅེས་ཐུབ་ཐོབ་ཐུབ་དྲུག་ཏུ་སྤྲོ་བས། ། ཞེ་ཐུབ་དོན་བ་ཤ་ཀྱ་དྲུག་ཏུ་
བྱེ་བས།। ལེ་ཤས་ཅེས་ཤེས་ཚོ་ཤར་སྐབས་ལས་བ་ཤེས་བའི་བདེ་བས།। ཐུབ་ཅེས་ཐུབ་ཐོབ་ཐུབ་དྲུག་ཏུ་སྤྲོ་བས། ། ཞེ་ཐུབ་དོན་བ་ཤ་ཀྱ་དྲུག་ཏུ་
སྤྲོ་བས།। ཟླ་ཤ་ཅེས་ཤ་ཀར་སྐབས་ལས་བ་ཤེས་བའི་བདེ་བས།। བཅོ་བདག་ཐུབ་ཐོབ་ཐུབ་དྲུག་ཏུ་སྤྲོ་བས། ། ཞེ་ཐུབ་དོན་བ་ཤ་ཀྱ་དྲུག་ཏུ་
སྤྲོ་བས།। ཟླ་ཤ་ཅེས་ཤ་ཀར་སྐབས་ལས་བ་ཤེས་བའི་བདེ་བས།। ཐུབ་ཅེས་ཐུབ་ཐོབ་ཐུབ་དྲུག་ཏུ་སྤྲོ་བས། ། ཞེ་ཐུབ་དོན་བ་ཤ་ཀྱ་དྲུག་ཏུ་
སྤྲོ་བས།। ཟླ་ཤ་ཅེས་ཤ་ཀར་སྐབས་ལས་བ་ཤེས་བའི་བདེ་བས།। ཐུབ་ཅེས་ཐུབ་ཐོབ་ཐུབ་དྲུག་ཏུ་སྤྲོ་བས། ། ཞེ་ཐུབ་དོན་བ་ཤ་ཀྱ་དྲུག་ཏུ་

སུ་གསོལ། །ཡབ་གཅིག་ཨུ་རྒྱན་པདྨ་དང་། །མཁས་པ་བཻ་རོ་ཙཱ་ན་རྣམས། །ཁྱེད་རྣམས་མི་བཞུགས་གནས་ཆེན་འདི། །ཉི་ཟླ་མེད་པའི་མུན་ཁང་འདྲ། །གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་སུ་གསོལ། །ཡ
བ་གཅིག་ཨུ་རྒྱན་པདྨ་དང་། །མཁས་པ་བཻ་རོ་ཙཱ་ན་རྣམས། །ཁྱེད་རྣམས་མི་བཞུགས་གནས་ཆེན་འདི། །སྐར་ཚོགས་མེད་པའི་ཐར་སྟོང་འདྲ། །གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་
སུ་གསོལ། །ཡབ་གཅིག་ཨུ་རྒྱན་པདྨ་དང་། །མཁས་པ་བཻ་རོ་ཙཱ་ན་རྣམས། །ཁྱེད་རྣམས་མི་བཞུགས་གནས་ཆེན་འདི། །ཁྲིར་ཡུལ་མེད་པའི་སྐྱོར་ས་འདྲ། །གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་
འདེབས། །ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་སུ་གསོལ། །ཡབ་གཅིག་ཨུ་རྒྱན་པདྨ་དང་། །མཁས་པ་བཻ་རོ་ཙཱ་ན་རྣམས། །ཁྱེད་རྣམས་མི་བཞུགས་གནས་ཆེན་འདི། །ནོར་བུ་མེད་པའི་
ཕྲུ་མ་ཚོ་འདྲ། །གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་སུ་གསོལ། །ཡབ་གཅིག་ཨུ་རྒྱན་པདྨ་དང་། །མཁས་པ་བཻ་རོ་ཙཱ་ན་རྣམས། །ཁྱེད་
རྣམས་མི་བཞུགས་གནས་ཆེན་འདི། །མི་མེད་ལུང་སྟོང་ཁུག་པ་འདྲ། །གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་སུ་གསོལ། །ཡབ་གཅིག་ཨུ་རྒྱན་པདྨ

།དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཀུན་དགའ་བོ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཀུན་དགའ་བོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐོས་ཏམ། ཀུན་དགའ་བོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ

ཀཀ། །དགཅམམཅངརྒམམས།། ལྷོལཁྱིངཁཀྲོངཁྱེམོཨཕངཝང། །གཁཁདོརྒཀྱེདོཨཁིངམཅཅོ།། བཀུངས་བཀྲགས་ཀྱང་ཚེས་གསོལ་བཏབ་དེའང་།། ཐུགས་རྗེ་ཆུ་ཀླུའི་ཀ
གཟིགས་སུགསོལ།། སྤོའི་ཏུམ་ས་ཙྪགས་བོའི་ཀུན་ནས།། རྗེ་བཙས་རྣ་མཆའི་ཞེས་གསུངས་པ་བསྟབས།། དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་གཙུག
གཏོར་བཀྲགས་རྡག་པོས་གསོལ་བཏབ་དེའང་།། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་གཟིགས་ཤིག་ཅེས་གསོལ།། ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱབ་བདག་ཏུ་གྱུར་ཅིག།
མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཤར་ཏེ།། གསང་སྔགས་ཆོས་ལོངས་རྫོགས་སུ་ཕྱིན་པར་གྱུར།། ཐང་ཡིག་ཏུ་ཡང་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་
ཆེན་པོ་ཤར་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྐོར།། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཡིན་ནོ།། །།ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཤར་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་
འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྐོར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ།། །།ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཤར་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྐོར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ།།

། ।དངོས་གཞིལ་སྟོན་གྱས་རྟེས་བརྟུད།།ཅམག་ལུཆོས་བ་ཤད་བཀའ་ལུ་ཤུ།། བར་ཀ་ཐུ་ཆོ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ།། ཁྱེད་རྣམས་ཞབས་བར་སྐྱེ་བོ་ཤ་ཤུ་ང་།
རིག་རྟེ་ཞེས་རྒྱལ་བའི་སས་ཐ་ བར་ཁྱེད་རྣམས།། སྤྲུལ་པས་ཁྱོད་ཀྱིས་བཅུར་ཁ་ཞེད་དོ་ནི་རྒྱལ་བར་ཤོག། དགེ་བའི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁ་ཐབ་ཏོ་ཁས་ཤོག།། ཅེས་ཁ་སྨྲས་པ་དེ།། ।།
ཤུན་ཁོ་སྐྱེ་བུ་བཅི་ཅོས་ཁ་ཐུ། དཔུལ་བའི་དག་ཁོ་ཤེ་ཐ་ཐེ་ཐེས་རྒྱལ་ཁོ་ཤེ། བྱམས་ཀྱི་ཁོ། དེ་དེ་རྣམས་བཅར་ས་ཁེ་ཁས།། དེ་ཅུ་ཁ་ཁྱུ་ཁ་ཁེས་ཤེ། ཤུམས་ཀྱི་རྩེ་ཁས་བ་ཁས་བྱ་
ཅ་ཚོ་ཁ་ཆུ་ཁ་ཐུ་ཁ་ཁེ་ཁོ་ཁ་ཁེ་ཁས་ཅི་ཁ་ཁུ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ།། ॥ ཅེས་ཅོ། ཁན་ཁ་ཁ་ཁོ་ཁྱེ་ཁ་ཁེ་ཁོ་ཁྱེ་ཁ།། དེ་ཁ་ཁེ་ཁོ་ཁོ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་
ཁ།། ཁྱུ་ཁ་ཁོ་ཁྱེ་ཁ་ཁེ་ཁེ་ཁ་ཁུ་ཁ།། ཁྱུ་ཁ་ཁ་ཁྱུ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ།། ཁ་ཁེ་ཁུ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ།། ཁ་ཁ་ཁོ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ

༄༅། །འདི་ནས། །འགྲོ་དྲུག་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྗེ་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །པདྨ་ཅོག་ཁྱེར་དང་ལྷ་ཁྲུང་ཁྲིན་གྱིས་སྒྲོན་བས། །གནས་ཡང་མ་ག་ཧ་རི་ཧུ་ར་གྲོང་དུ། །རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་
གནས་ལ། །སྤྲུལ་སྐུ་བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་ཞེས་སུ་གྲགས། །ཨུ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འགྲོ་དྲུག་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྗེ་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །པདྨ་ཅོག་ཁྱེར་དང་ལྷ་ཁྲུང་
ཁྲིན་གྱིས་སྒྲོན་བས། །གནས་ཡང་དག་འབྲུ་ཚལ་ཀྱི་དུར་ཁྲོད་དུ། །རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ། །སྤྲུལ་སྐུ་པདྨ་རྒྱལ་པོ་ཞེས་སུ་གྲགས། །ཨུ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །
འགྲོ་དྲུག་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྗེ་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །པདྨ་ཅོག་ཁྱེར་དང་ལྷ་ཁྲུང་ཁྲིན་གྱིས་སྒྲོན་བས། །གནས་ཡང་སོ་སོ་སྒྲིར་ཤིང་དུར་ཁྲོད་དུ། །རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ། །ཕྱུར
ཉི་མ་འོད་ཟེར་ཞེས་སུ་གྲགས། །ཨུ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འགྲོ་དྲུག་རྣམས་ལ་ཐུགས་རྗེ་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །པདྨ་ཅོག་ཁྱེར་དང་ལྷ་ཁྲུང་ཁྲིན་གྱིས་སྒྲོན་བས། །གནས་ཡང་
[illegible] །རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ། །སྤྲུལ་སྐུ་ཤཱཀྱ་སེང་གེ་ཞེས་སུ་གྲགས། །ཨུ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འགྲོ་དྲུག་རྣམས་

ཕུག་རྒྱ་སྐྱེས་ཀ་ཟེ་ཀ་ལ།། ཐམཆོག་ཏུ་དཔལ་བྱ་བ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་ན།། ཀན་ལས་ཡང་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཞེ་ན་དེ། རིག་བྱེད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་ན་ཡང

 ཁ་ཅིག་ལས། ཡང་ཆོག་ཏུ་རང་བྱུང་ཁུ་བ་ཐིག་ཏུ་བྱས་ཏེ་ཐལ་ཆུང་ཁ་ཅིག་ལས། ཁ་ཅིག་ལས་ཀྱང་ཁ་ཏོན་ཁུ་བ་ཐིག་ཏུ་བྱས་ཏེ་ཐལ་ཆུང་ཁ་ཅིག་ལས། རིགས་དང་ཕྱེ་ནས་ཁ་ཏོན་ཁུ་བ་ཐིག་ཏུ་བྱས་ཏེ་ཐལ་ཆུང་ཁ་ཅིག་ལས།

།བརྒྱད་དང་། ཉིས་པོ་ཁམས་ཀ་ལས་མངའ་ཐུབ་པར་བྱེ་བོ་ཆེ།། སྔོན་སྐྱབས་སེང་གེའི་བྱུང་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་བར། ། སྐབས་སུ་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། ། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་བར། ། རྒྱས་ཤིང་རྒྱ་ཆེར་འཕྲོ་བ་ཉིད་དོ་ཞེས་བྱ་བ་སྟེ། ། སྔོན་སྐྱབས་སེང་གེའི་བྱུང་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་བར། ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་བར། ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས

།བདག་ཉིད། ཆོས་ཐམས་དྲན་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཅན་ཏེ། ཁོ་བོ་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡོན་ཏན་ཀུན་ཏུ་ལྡན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚིག་གི་དོན་ཏོ།།
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་ཐད་ནས་ཕྱག་བྱས་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚིག་གི་དོན་ཏོ།།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚིག་གི་དོན་ཏོ།།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚིག་གི་དོན་ཏོ།།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚིག་གི་དོན་ཏོ།།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚིག་གི་དོན་ཏོ།།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚིག་གི་དོན་ཏོ།།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚིག་གི་དོན་ཏོ།།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚིག་གི་དོན་ཏོ།།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚིག་གི་དོན་ཏོ།།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚིག་གི་དོན་ཏོ།།
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚིག་གི་དོན་ཏོ།།

༣༠། །སྲིད་སྣང་ལས་རྩེ་ལ་བསྐལ། །ཐེག་པ་བ་ཆོས་པ་རྗོད་བམ་རིའི་སྐྱབས་པ་མཛད། །ཕྱག་ལོ་རས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་རྣལ་གཉིས་ཐོབ། །རྒྱལ་སྲོང་སྤྱན་ལ་མཛད་ཨུ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་པ་ཆེ། །དཔ་
བཅའ་རང་སོ་ཕྱག་རྡོ་རྗེ་སྤུད་ཀྱིས་གཟིགས། །ཟ་ཧོར་ལྷུན་གྲུབ་སྒྲ་བྱང་ཆུབ་མཛལ། །ཨ་སུ་ར་བར་བཀའ་འི་ར་ལྔ་བ་མཛད། །རྩ་བ་ཁྲིམས་རྣམ་དག་ཀུ་རི་དགེ་སྦྱིན་བཟང་། །སྤྱི་སྤྱི་རིན་རྣམ
གསུམ་ཕྱག་ཀྱི་གྲོང་ནས་གསལ། །ཉན་ཐོས་སྤྱོད་པ་རྩེན་ཇུ་ན་ཤྭ་པོ་ཆེ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱག་ས་རྡོ་རྗེ་སྤྲུལ་ཀྱི་སྐུ་གཟིགས། །རྒྱལ་པོ་དད་དང་བཀའ་ར་བ་ཤྲཱི་སེང་། །པདྨ་ཉི་ཟླ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་
མཆོག་བཀའ་བ་སྐྱབས་ཐོབ་པའི་བྲི་གྲུབ་ཐོབ་ཡུམ་ཀྱི། །དབང་གི་རྒྱུ་བ་བཞི་ཡི་རང་རྒྱུ་ཐོབ། །དང་བའི་འདུས་མཛད་མ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །བྱང་ཆུབ་ལྷ་ཡི་རིང་ལ་མཁའ་འགྲོ་ཡི་ཐོན་ཏུ།
ཡེ་ཤེས་མ་བདེ་འགྲོ་ལ་སྐྱོར་ལྡན་དགའ་བསོལ། །ཞབས་ཏུ་མི་རིན་གསལ་བཞང་ཡིད་བར་མོར་སྐྱོན། །སྲི་ར་རྒྱས་དད་བ་རྡོ་ཞལ་ལ་ཐོག་ས་ཐོབ། །སྤྱན་སྔ་བ་སྡུག། །གསོལ་བ་བཏབ།
མཐའ་ཡས་པ་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་སྙན་བརྒྱུད། །བཀའ་བརྒྱུད་ཉམས་པ་མ་ལུས་ཞུས། །མཛད་པ་ཡིས། །ཡང་ལུས་གཉིས།

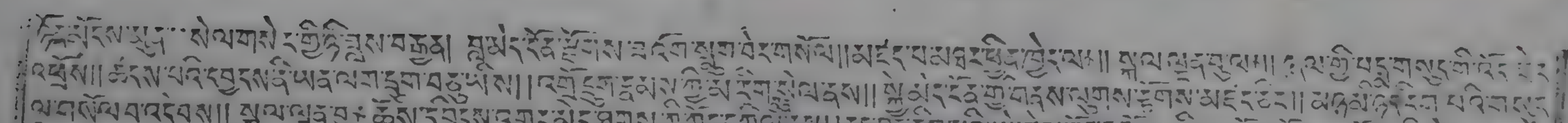
ཀུ་ཧ་ཨ་ཧ་ར་སྤྱིན༔ གསོལ་བ་འདེབས་སོ༔ དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ཞེ་སྡང་ཡི༔ གསང་སྔགས་རྒྱུད་ཀྱི་རིག་པ་མ་ལུས་ནས༔ གནས་ལུགས་དོན་གྱི་ལྷ་བ་སྐྱོང་དུ་ཕྱུར༔ ཕྱུང་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་ཆོས་
སྐུ་འི་རང་བཞིན་རྟོགས༔ ཀླུ་མེ་རྡོ་ལྷ་ཡིན༔ གསོལ་བ་འདེབས་སོ༔ དེ་ནས་དུ་བསྒྲུབ་པའི་སེམས་མཛད༔ རིག་འཛིན་གར་རབ་རྡོ་རྗེ་ཡིན༔ བདེ་ནས་རང་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྐོར་ཡ༔
རྒྱལ་ར་སྒྲོལ་མ་རྣམས་དང་ཀར་པོའི་ཆོས་ལ་བཀོད༔ གདུལ་བྱ་ཕོབ་ཡངས་དེ༔ གསོལ་བ་འདེབས་སོ༔ ཞི་ཁྲོ་རྒྱལ་པོས་མེ་ལ་སྦྱངས་པའི་ཚེ༔ ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཚོ་འབྱུང་ཤར་རི་རྒྱ་ཅན་དུ༔ འཛམ་
གླིང་བཀྲ་ཤིས་བཤད་ལས༔ ཆོས་སྐུ་མི་འགྱུར་བ་ཐེ་བ་རྡོ་རྗེ་མངའ་བས་ལྷུན་བ་གྲུབ་ནས༔ བདུད་བཅུད་ཕྱག་ཕྱུང་ཕྱུར༔ གསོལ་བ༔ གཡང་རི་གོང་གི་ཨུ་རྒྱན་ཕྱག་ཏུ་བྱུང་༔ རྒྱ་རྣམས་
ཀས་ཨ་ཧུཾ་མཛད་པའི་ཚེ༔ ཕྱག་རྡོ་རྗེ་ཆེན་པོའི་འགྲོ་འདུལ་ཆོས་རྣམས་བསྟན༔ རྡོ་རྗེ་བར་སྟེང་ལྷ་དབང་པ་རི་ལམ་ལ་བརྟེན༔ ཕྱོགས་ཀྱི་མཐར་ཕྱིན༔ གསོལ་བ་འདེབས་སོ༔ ཀླུ་དང་བཅས
པོ་གཉིས་ཀྱི་ཕོ་འཚམས་སུ༔ ཨ་སུ་རའི་བྲག་ཕུག་སྒྲུབ་གནས་དེར༔ དམ་ཅན་ལ་སོགས་མགོན་པོ་བཀུག༔ ཡི་དམ་རྟ་མགྲིན་ཞལ་གཟིགས་དངོས་གྲུབ་བརྙེས༔ སྐྱེད་རྫོགས

།ཨཿཨཿཨཿ།།གསེལ་ཞིང་འདེབས་སམ།།གལ་ཏེ་ཡིལ་ཀྱི་རྩེ་མོའི་ཐུག་གམ་ཐལ་ཁུག་ཏུ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ཡི་བར་དུ་ཡོངས་སུ་བཟླས་ཤིང

।ནམོ་ལོ་ཝ་ར་ཎ་ཡེ་ནམོ།། དགའ་ཚྭ་ཀྱི་ལས་ནས་བཅིངས་ཤིང་ཐུབ་པ་ཡང་། ཆུ་ལས་བཏོན་ཏང་ཤིང་ཐུབ་པ་ཡང་། ཤི་ཁམས་དྲུག་ཏུ་སྐྱེ་བ་ལེན་ཏོ།། ཤི་ཁམས་དྲུག་རྣམ་པ་ཐ་དད་དུ་སྐྱེ་བ་ལེན་ཏོ།། ཁམས་ཤིང་ཁྱིམ་ལས་ཁམས་ཆགས་ཏེ་ཁྱིམ་ཐོངས་ཏེ་ཁྱིམ་ཐོངས་ཏེ་ཁྱིམ་ཐོང

ཀྱིས་བརྟན་པའི་ཕྱིར། །གསོལ་བ་བཏབ་ནས་བཏབ་རྣམས་ཀྱི་ཕྲིན་གཏོར་ཀྱིས། །དབང་སྒྱུར་ཕྱི་ནང་འབེབས་ ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱག་ཕྱག་རྗེ་ སྐུ་དྲིན་གྱིས་གཟིགས་སོ། །ཕྱི་ནང་གི་རྟེན་འབྲེལ་འདུ་ཀ་ཁ་པ
ནག་པོ་རྣམས་ཀྱིས། །སྤུ་ཁ་ཡུང་ཕྱག་ནས་ཀྱི་ཕྱག་མཁར་ཁ་གསོལ་བ་འདེབས་དུས། །དེ་བ་ཆེན་པོས་ཕྱག་ནས་རྟེན་བསྐྱུད་ནས་གསུང་། །ཡུམ་དག་ཡིད་ཀྱི་སྒྲོན་མ་སྤྲིན་སྤྱད་དུ་གསོལ། །ཨོཾ་འདི་དག་ལ་ཀྱེ་ཀ
བགྱིད་པ་འདི་འགོ་གས་ཉིན་ནི། །རབ་ཏུ་ཞི་ཞིང་བདར་བཅོད་མེད་པ་དང་། །སྐུ་ཚེ་མཐར་ཕྱིན་ཆོས་ཀྱིང་དོན་རྟོགས་ནས། །ནམ་ཞིག་ཟླ་བའི་འཁྲུལ་བ་ཞིག་ཞིག་པའི་ཚོ། །གཞན་ནག་པོ་ཚོད་ཅིང་
རིམ་ཤེས་སྨྲ་དང་བཅས། །དམ་པའི་མཐའ་འགྲོའི་ཐུགས་རྗེ་བསྐུལ་ནས། །དོག་འདི་ནི་པ་དཔེ་རྫུ་དུ་འཁྱེར་བར་ཤོག །ཨ་ཤ་པར་མི་རྫུ་དུ་བདག་ནས་གསུང་། །བདག་དོན་ཆོས་སྐུ་ཞུ་ཤར་ལ་ཐེབ
པ་དང་། གཞན་དོན་རྣམ་པས་འགྲོ་རྣམས་འདྲེན་པ་དང་། །ཆོས་ཀྱི་ཕྱིར་ས་ལ་རྣ་ཐུག་ནས་སྐྱུར་ཅིག །ཕྲ་རྒྱུ་པར་ཨ་ཡི་ཐུགས་རྗེ་དེ་འདེད་ཟེར་གྱིས། །ཁམས་གསུམ་སེམས་""རིག་འཛིན
ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་གསུངས་སོ།། ། །ཡང་ལུག་ལོ་སྤྲེའུ་ཟླ་བའི་ཚེས་སུམ་ལ། །ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ། །སྐྱེ་བོ་བ་ཚམས་ལ་བཀླུགས་དུས། ། ཡ

༧༡ ། སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་གཏེར་ཆེན་ཆུ་དབང་པ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས།། གསོལ་འདེབས་ཡོན་ཏན་ཀུན་འབྱུང་འདོད་འཇོ་དང་པོ།། །།འདི་ཚེ་ན་གུ་རུ་སྤྱིར་ཨ་ཐའི་ཁྱབ་སྐུ་ལ་ན་མོ། ཧྲཱིཿ ཡེཿ
གོས་ལ་པདྨ་རི་ཀྵེ་ར་ཅེ་ལེན།། པདྨེ་ཡུམ་ལེ་འོད་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ཤྲཱུ། །ངག་དབང་པར་མ་དང་ས་ལྷུན་གཞན་སྐྱུ་མ་ཧེས་''''ཧཱུྃ་ཕཊ་ས།། ར་སྡུད་པདྨ་ཀླུ་ལ་ག་སོལ་བ་འདེབས།། སྐལ་ལྡན
བུ་ལ་དབང་བསྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས།། ཞལ་མཛད་མ་བདུད་ས་ལྷུན་ཐུབ་བཀྲག་ར་ཏྣ། །ལྷུན་གྲིས་ཐང་ག་ཟིགས་སྐུ་ལ་ཡུད་ར་བར་དུ་བསྒྱུར།། གཟི་བ་རྗིད་འོད་འཕྲོ་ངས་ལ་ཉེ་བར
བྱུར།། མཚན་དཔེ་ཡོངས་རྫོགས་སྐྱ་བ་རྒྱན་མཀལ་ཀྱུམ་དེས།། ཡམ་ཚན་མཆོག་མཉེས་བྱེད་ཡ་ཕྱུ་སོལ་བ་འདེབས།། སྐལ་ལྡན་བུ་ལ་དབང་སྐུར་བྱིན་གྱིས་རློབས།། །
ཐུགས་ཡས་རྡོ་བར་ཅང་བ་ཞེགས་རྣམས་བརྟུལ།། ཕྱག་གཡོན་ཐོད་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིས་བཀང་།། ཁ་ཊྭཱཾ་བ་སྣམ་ནས་བདུད་བཞི་ཚར་གཅོད་ཅིང་།། ཞབས་ཉིད་ངང་འཛིན་མི
ཁྲིལ་ད་ཏུས་བཞུགས།། དགོས་འདོད་རི་སྐོར་བྱེད་ལས།། སྐལ་ལྡན་བུ་ལ།། སྐྱབས་མར་བྱིན་རླབས་གྱི་ཆོས་སྐྱོབ་ལྷུགས། །ཡེ་ཤེས་ལྷ་ལྷན་དང་མཆོད་ལྷུ་བརྒྱ



ཅ།། ། ཐར་ཕྱིན་ཆུ་རེ་ལག་སོ་ལེ་བར་རེ་བས།། སྐལ་ལྡན་བྱང་ལུ་བར་སྐྱ་ཤ་ཕྱིས་ཀྱོ་བས།། བཅུ་རྡེ་ཤེར་ཕྱུ་དབར་བྱེ་ལྷུས་ལ་ཕྱུར།། དགག་ཤེར་བསྡུ་དབར་བྱེ་
དག་ལ་སྐྱ་ར།། བཅུ་ཤེར་ཐུགས་རབས་བྱེ་ཤེས་ལྷུར།། སྐྱབས་སུ་ཤེས་ཏེ་ཐུགས་རབས་སྐྱོབས་པ་ཡི།། སྐལ་ལྡན་བྱང་ཤེས་ཐུགས་རབས་ཤེས་ཏེ་ཡང་།། ཐུགས་
ཆུང་ཐེ་ཤེས་ཐུགས་རབས་ཤེས་ཏེ་ཡང་།། སྐྱབས་སུ་ཤེས་ཏེ་ཐུགས་རབས་ཤེས་ཏེ་ཡང་།། ཐུགས་ཆུང་ཐེ་ཤེས་ཐུགས་རབས་ཤེས་ཏེ་ཡང་།། ཐུགས་ཆུང་ཐེ་ཤེས་ཐུགས་རབས་ཤེས་ཏེ་ཡང་།།
ཐུགས་ཆུང་ཐེ་ཤེས་ཐུགས་རབས་ཤེས་ཏེ་ཡང་།། ཐུགས་ཆུང་ཐེ་ཤེས་ཐུགས་རབས་ཤེས་ཏེ་ཡང་།། ཐུགས་ཆུང་ཐེ་ཤེས་ཐུགས་རབས་ཤེས་ཏེ་ཡང་།། ཐུགས་ཆུང་ཐེ་ཤེས་ཐུགས་རབས་ཤེས་ཏེ་ཡང་།།
ཐུགས་ཆུང་ཐེ་ཤེས་ཐུགས་རབས་ཤེས་ཏེ་ཡང་།། ཐུགས་ཆུང་ཐེ་ཤེས་ཐུགས་རབས་ཤེས་ཏེ་ཡང་།། ཐུགས་ཆུང་ཐེ་ཤེས་ཐུགས་རབས་ཤེས་ཏེ་ཡང་།། ཐུགས་ཆུང་ཐེ་ཤེས་ཐུགས་རབས་ཤེས་ཏེ་ཡང་།།
ཐུགས་ཆུང་ཐེ་ཤེས་ཐུགས་རབས་ཤེས་ཏེ་ཡང་།། ཐུགས་ཆུང་ཐེ་ཤེས་ཐུགས་རབས་ཤེས་ཏེ་ཡང་།། ཐུགས་ཆུང་ཐེ་ཤེས་ཐུགས་རབས་ཤེས་ཏེ་ཡང་།། ཐུགས་ཆུང་ཐེ་ཤེས་ཐུགས་རབས་ཤེས་ཏེ་ཡང་།།
ཐུགས་ཆུང་ཐེ་ཤེས་ཐུགས་རབས་ཤེས་ཏེ་ཡང་།། ཐུགས་ཆུང་ཐེ་ཤེས་ཐུགས་རབས་ཤེས་ཏེ་ཡང་།། ཐུགས་ཆུང་ཐེ་ཤེས་ཐུགས་རབས་ཤེས་ཏེ་ཡང་།། ཐུགས་ཆུང་ཐེ་ཤེས་ཐུགས་རབས་ཤེས་ཏེ་ཡང་།།
ཐུགས་ཆུང་ཐེ་ཤེས་ཐུགས་རབས་ཤེས་ཏེ་ཡང་།། ཐུགས་ཆུང་ཐེ་ཤེས་ཐུགས་རབས་ཤེས་ཏེ་ཡང་།། ཐུགས་ཆུང་ཐེ་ཤེས་ཐུགས་རབས་ཤེས་ཏེ་ཡང་།། ཐུགས་ཆུང་ཐེ་ཤེས་ཐུགས་རབས་ཤེས་ཏེ་ཡང་།།
ཐུགས་ཆུང་ཐེ་ཤེས་ཐུགས་རབས་ཤེས་ཏེ་ཡང་།། ཐུགས་ཆུང་ཐེ་ཤེས་ཐུགས་རབས་ཤེས་ཏེ་ཡང་།། ཐུགས་ཆུང་ཐེ་ཤེས་ཐུགས་རབས་ཤེས་ཏེ་ཡང་།། ཐུགས་ཆུང་ཐེ་ཤེས་ཐུགས་རབས་ཤེས་ཏེ་ཡང་།།
ཐུགས་ཆུང་ཐེ་ཤེས་ཐུགས་རབས་ཤེས་ཏེ་ཡང་།། ཐུགས་ཆུང་ཐེ་ཤེས་ཐུགས་རབས་ཤེས་ཏེ་ཡང་།། ཐུགས་ཆུང་ཐེ་ཤེས་ཐུགས་རབས་ཤེས་ཏེ་ཡང་།། ཐུགས་ཆུང་ཐེ་ཤེས་ཐུགས་རབས་ཤེས་ཏེ་ཡང་།།

དང་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལས། བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་སྐྱེས་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ

།ཡང་ཅི་དགའ་ཀྱི་ས་བསྐལ་བ་དུག་སོལ།། སྐད་ཅིག་མ་འདི་རུ་ཕྱིན་ཀྱི་ས་བརྒྱུད་དུག་སོལ།། གདོད་ཐོག་འདི་རུ་ཕྱིན་ཀྱི་ས་བརྒྱུད་དུག་ས་ལ།། མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་རྩལ་དུ་གསོལ།།
གསུང་སོ།། ། ཡང་ ཀུན་བཟང་ས་ཤར་དུ། ཨེ་མ་ཧོ་ཡོན་སྨོན་ནམ། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཕ་བལ་སྤྲིན་ནི་རྟུལ་བར་འདུག་པས།། ཆོས་ཀྱི་སྐྱབ་བཅོལ་པའི་སེར་ཕྱུང་ཀུ་སུ་ལོ །།
ཧེ་ཧུ་རུ་ ཀྱེ་མ་ཀྱེ་ཧུད་ཨོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ།། སྐྱབས་མགོན་མེད་པའི་འགྲོ་དྲུག་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་།། སྙིགས་མའི་སེམས་ཅན་སྐྱབས་མགོན་གཞན་ན་མེད།། མི་རྟག་འཆི་བ་དྲན་པར་བྱིན་གྱིས་
རློབས།། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་སྙིང་ནས་དགོངས་ས་ཆོས་[illegible]།། ཐུགས་རྗེས་བཟུང་ཅིག་ཕྱིན་ལྷུན་བར་ལྷ།། སྨོན་ཕྱུར་མ་ལ་སྨྲས་ནས་དབྱེར་མེད་པར། ལོ་བུར་ཞོར་ཕྱིས་མ་དང་དུས་ཤོར་གྲང་
ངོ་ཚ་མ་ཟུགས་པའི་ལམ་ལ་ཕྱི་མེད་པས།། མ་དད་[illegible] སེམས་ཀུན་དང་འདྲ།། གསོལ་བ་འདེབས་སོ།། ། ཐུགས་རྗེས་བཟུང་ཅིག། འགྲོ་བའི་ཚོ་ལ་རེས་པ་མི་འདུག་པས།། ད
ད་ཡང་ཆ་རམ་པ་ཞུ་རེ་བ་ཟད།། ཕྱི་མ་རྒྱ་བ་ལྷ་ཕུ་ཕུང་པོ་འདི། དེ་རྟེན་ངང་རང་ཆེ་རམ་ཚ་ཅ་ཡོད།། གསོལ་བ་འདེབས་སོ།། ། ཐུགས་རྗེས་བཟུང་ཅིག།། ནམ་ཞིག་འཆི་བའི་ནད་ཀྱིས་ཐེབ

༄། །ཕོག་ཞིབས། །ལྷུན་གྱི་དགའ་ཁྲི་ཡབ་ལ་ཟླུང་བའི་དུས། །སྣང་སྲུང་སེམས་གྲོལ་ལྡན་པ་མི་འབྱུང་དུས། །རྒྱུ་སྐྱེ་དང་མཚན་ཉམས་མ་ལ་རྒྱལ་བ་འདྲ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ། བླ་མ་
རྗེས་འབྲང་ཅིག། །ལུས་ཀྱི་མཐུ་རྩལ་ཆེ་ཡང་འཇིགས་ལ་ཕྲག །བྱང་ས་ལྷག་ཉེ་འགྲོ་ལ་ཀུན་དང་བྲལ་བའི་ཚེ། །ཉམས་ཐག་ལྷག་བསྟུལ་སྐྱ་བྱུགས་འདེན་པའི་དུས། །ཐུགས་ཀྱི་
གདུང་ངང་ཁེ་རྒྱལ་མེད། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །ཐུགས་རྗེས་བཟུང་། ཚང་ངོ་བོ་ཉིད་ཡིད་བསམས་པ་ཡང་ལམ་ཟིན་མཐུས། །འབྱུང་བའི་ཕྲུང་ངེ་རྣམས་ཤེས་ཐོད་ཡུལ་ནི་ཚེ། །བླ་
ནེམ་རིག་ངོ་བོ་ར་འཕྲུལ་བའི་དུས། །རང་ཆེན་ཐེགས་རབ་པའི་ཆོས་ལམ་ཡང་། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །ཐུགས་རྗེས་སོ། །སེང་སྤྲུལ་བསམས་པའི་ཉམས་ཉེར་ལོངས་སྤྱོད་དང་། །ཉེ་
ར་ཡོག་རྗེ་སྒོ་བྲམ་བའི་དུས། །མར་གྱི་ཤེལ་ཉམས་སུ་ཚོང་རྗེ་བཞིན་དུ། །ཉམས་ཐག་བ་རྡོ་ལྷང་ལ་གཅིག་པོར་བགྱི། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །ཐུགས་རྗེས་བཟུང་ཅིག །དགུ་ངང་
གཏན་པ་མ་ཐོབ་ཟླ། །ཕྱིར་རང་ཞབས་ངོ་ཞིང་འཆི་ཚེ། །ཤིང་ཡིད་ཀྱི་སྨྲ་འཛིན་མ་པ་འཁྲུགས། །རང་སྐྱོང་ཡན་ལག་ངས་ཀྱང་ཡང་རེས་མེད། །གསོལ་བ་འདེབས

ཐུགས་རྗེས་བཟུང་།། དངལ་བས་བསྐལ་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བཏང་བའི་ཚེ།། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉེས་པ་
ཐམས་མཐོ་བྱ།། གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །ཐུགས་རྗེས་བཟུང་།། འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉོན་
དུས། ། དེ་ནས་དེ་བཞིན་ཐུབ་པ་ཆར་ལ་བརྡེབ་པར་ཤོག་ཅེས་གསོལ།། གསོལ་བ་འདེབས་སོ།། ཐུགས་རྗེས་།། ཡང་ཕྱོགས་གཞན་ན་སེམས་ཅན་དག་ཁོ་ནའི་ཚེ་ཡང་།
ཐུབ་ཀྱང་ཐུགས་རྗེས་ཟུངས་ཤིས།། སྐྱབས་ཨེ་ཡང་བཏུ་རེ་ཞེས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བྱས་ནས།། ཁམས་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཉེས་པ་ཐམས་
ཅོད་ཨཱ་ཏ་སུམ། ། ཐུགས་རྗེས་བཟུང་ཅིག་ཐུབ་པ་ཆར་བྱ་ལགས་སོ། ། ཅེས་གསུངས།།

॥ ཡང་ ཆགས་མེད་ཀྱིས་ལུང་དུ་བསྟན་པའི་ཐབས་དུས། ཡུལ་དང་དུས་དེ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་
ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་ལགས། དེང་ཕྱུང་རིགས་བོལ་ཆེན་ཁུལ་གཅིག་སྲུ་ཨོང་བའི་མོལ་ཁེབས་ཀ་སྐྱོང་གསུམ་བཅུ་བའི་སྐྱབས་པཅིག་གཤའ་ཐོག་བཞིག་ཏུ།
ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་ལགས། དེང་ཕྱུང་རིགས་བོལ་ཆེན་ཁུལ་གཅིག་སྲུ་ཨོང་བའི་མོལ་ཁེབས་ཀ་སྐྱོང་གསུམ་བཅུ་བའི་སྐྱབས་པཅིག་གཤའ་ཐོག་བཞིག་ཏུ།

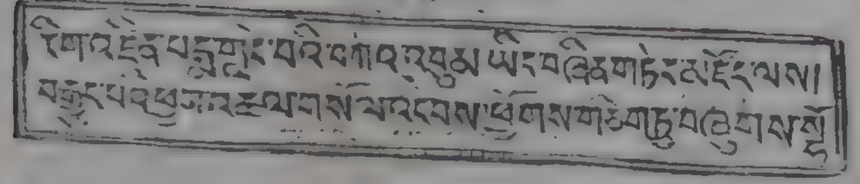
།ཀཀ། ।ལེའུ་དང་པོ་གསུང་སྐོར།། ཇེ་མཁྱེན་གསུམ་ལས་སྤྲོ་བའི་ཐུགས་དང་། ཁམས་གསུམ་ཐོག་ཏུ་ཤེས་ཚོལ་ལ། གཅིག་ཏུ་སྐྱབས་སུ་མཆི་བའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ།། ཅེས་བཀའ་སྩལ་པ་ལས་ཀྱང་། ཚངས་པ་ཁྱོད་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། ཆར་ཆེའི་ཁྱབ་བདག་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི་བ་ཉིད་ཀྱིས་ན། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ།། ཅེས་གསུངས་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ།། ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ།། དེ་ནས་ཚངས་པ་ཁྱོད་ཀྱི་སྐྱེས་བུ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ།། ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ།།

ལྷ་མཆོག་མཉམ་སྦྱོར་ལས། ཤ་ཤེས་ལྷག་མཐོང་སྒྲུབ་གསོལ་བ་འདེབས། ལས་ཀུན་ཉེར་རྟོག་ཤར་བའི་ཚེས་བདུན་བས། དཔྱིད་ཟླ་ཐ་ཆུང་ཉིན། ཁ་ཆོས་ཀྱི་ཡུལ་དུ། ཨ་ཡུ་ཁ་སྐུ་ཚབ་ཆོས་རྒྱལ་ལ། བར་ཅད་རིང་ཐུང་ཤིས་གསོལ་བ་འདེབས། འཕྲལ་བཤེད་པ་ཉིད་ཚེས་བདུན་བས། འཕྲོ་བའི་དབང་གིས་ཁྱད་དང་། ཐུགས་རྗེ་བའི་ཁྱབ་ཆོས་རྒྱལ་ལ། ཡབ་ཡུལ་གཅིག་ཏུ་གྲགས་རྗེ་ཤིས། ཆོས་མེད་བར་གཅོད་ཚེས་བདུན་བས། བར་ཆུད་སྨོན་རྟེན་ཁྱབ་པ་དང་གཅིར། རྒྱལ་མོའི་ཆོས་སྐུ་རིན་རྟོགས་ནས། དེ་འདའ་མཚམས་ཅིག་ཏུ་ཕེབས། ཆོས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཤིས་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས། ཐུགས་ཀར་ཐིག་ལེ་ཤར་བ་ཙམ་ཞིག་ཏུ། རྒྱལ་པོའི་ཆོས་སྐུ་རིང་དུ་གཟུང་ཞིང་། ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ནས། ཐིག་ལེ་ཤར་བ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཡང་། ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཆོས་སྐུ་རིང་དུ་གཟུང་ཞིང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཤིས

།ཤེས་སྐྱོང་དང་རྡོག་རྩེ་མས་འདིས་བཤད།།མེ་ཁའི་ཆུ་ཀློང་ཁ་རྡོ་དཀྱིལ་འཁོར།། འདིས་ཐུབ་ཆུང་གསེར་གཡུ། ཐུབ་ཆེན་ཤེས་རབ་སྙིང་པོ། རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཡི་ཡི་རྡམས་པ། ཆོས་སྐྱོང་ཁ་ཐོ་ཆེན་པོ་ཡི་ཡི་རྡམས་པ། ཆོས་སྐྱོང་ཁ་ཐོ་ཆེན་པོ་ཡི་ཡི་རྡམས་པ། ཆོས་སྐྱོང་ཁ་ཐོ་ཆེན་པོ་ཡི་ཡི་རྡམས་པ།

།ཤེས་སྐྱོང་དང་རྡོག་རྩེ་མས་འདིས་བཤད།།མེ་ཁའི་ཆུ་ཀློང་ཁ་རྡོ་དཀྱིལ་འཁོར།། འདིས་ཐུབ་ཆུང་གསེར་གཡུ། ཐུབ་ཆེན་ཤེས་རབ་སྙིང་པོ། རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཡི་ཡི་རྡམས་པ། ཆོས་སྐྱོང་ཁ་ཐོ་ཆེན་པོ་ཡི་ཡི་རྡམས་པ། ཆོས་སྐྱོང་ཁ་ཐོ་ཆེན་པོ་ཡི་ཡི་རྡམས་པ། ཆོས་སྐྱོང་ཁ་ཐོ་ཆེན་པོ་ཡི་ཡི་རྡམས་པ།

ལས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་སེམས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །དེ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་ཁྱད་པར་ལས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་ཁྱད་པར་ལས། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་ཁྱད་པར་ལས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་ཁྱད་པར་ལས། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ལ་བྱེད



ངང་སྐྱེ་དགྲོལ་བ་གཏོད། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཏིང་འཛིན་གསུམ་ལ་བཞེན་རྒྱུ་དུས། །ཀློང་རྗེ་ཀར་རྒྱས་མཉམ་ལ་མ་སྤྲུལ་པ། །རིག་པ་ངར་ལྡང་དགོངས་པ་ལ། །སྐུ་རིགས་ངང་
ངང་ལྷུ་རུ་ཤར། །མཚོ་གཉིས་རང་སྲོལ་སྤྱན་ཟུམ་བཞིས་ཀྱིས། །བདག་སོགས་སེམས་ཅན་འགྲོ་དྲུག་གྲོལ་བ་གཏོད། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཅེས་གསུང་ངོ་། ། ཡང་
སྤྱི་ཤུལ་སྐུ་ཉིད་ཆོས་བརྒྱུད་ལ། །ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་ཀྱི་ངོ་བོ་ནས་རྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་ཀ་ཀའི་རྒྱུད་མ་འདི་གསུངས་སོ། ། ཆོས་དབྱིངས་ནི་རིས་མེད་ཞིང་ཁམས་ནས། །
ཆོས་སྐུ་ཡི་རིགས་དང་ཉིད་ལས། །ཅེས་སྤྱི་དམ་དག་འདི་འགྲོ་བ། །ཕྱིན་བཟང་ལྡན་སྐུ་མཁའ་ཞབས་ལ་འདུད། །གསལ་ལ་སྟོང་འོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁྱོང་དུ། །ཀ་དག་མཛེས་པ་ཞེས་སྐྱེ
སྐུ་ངང་ལྷུན་ཞིང་། །ཀ་དག་ཚེ་ཡང་དཔལ་རང་རྒྱུན་པ། །ཡོངས་སྐུ་རྡོར་སེམས་ཞབས་ལ་འདུད། །ཐུགས་རྗེ་ཙ་ལ་རང་ཞིང་ཁམས་ནས། །ཐུགས་རྗེ་སྒྲུབ་པའི་སྤྲུལ་སྐུ་ཤེར་
སྐུ་ལས། །རྗེ་འགྲོ་དྲུལ་འདྲེན་མཛད་པ། །དགའ་རབ་རྡོ་རྗེའི་ཞབས་ལ་འདུད། ། ཨ་ཏི་ཆོས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནས། །ཨ་ཏི་ཆོས་བདག་དབུ་ལྡན་ཉིད། །ཨ་ཏི་ཟབ་ལམ་དོན་སྟོན་པ། །ཤྲཱི

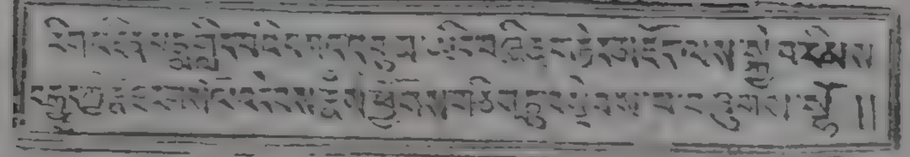
༢༧། །སེང་ཏེ་ཞབས་ལ་འདུད། །ཏི་ལོ་པ་ཆེ་སྐྱེ་དཔོ་ལ། །དྲི་མེད་རྡོ་རྗེ་སྐུ་བརྙེས་ནས། །ཞི་བ་ཉིས་བགྲང་ཆགས་བྲལ་བས། །ཨ་སུ་ཏི་ཞབས་ལ་འདུད། །ལེ་ཏེ་
མཁའ་འགྲོ་ཡི་ལོ་གྲགས་དང་། །ཕེ་སྟོང་ཀྱེ་ལ་སྦྱང་འཆར་ཆོ་ཤིང་། །བདེ་བ་དང་ངས་རྒྱལ་མཚན་བརྒྱ་ལམ། །མཁའ་འགྲོ་མཆོག་རྒྱལ་ཞབས་ལ་འདུད། །རྒྱལ་ཁམས་སྤྲོ་གྱེར་ཞལ
ཝས་སྐུ། །རྒྱལ་བ་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེའི་ཉིད། །རྒྱལ་ཁམས་མཆོག་ལ་དགོངས་ཕྱིན་པ་ལ། །པདྨ་གྱིང་པོའི་ཞབས་ལ་འདུད། །རང་སྣང་དག་པའི་ཞིང་དུ་ནས། །རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་སྐུ་བསྟན་ཅིང་
རང་ལ་རོལ་བ་བྱིན་མཆོག་རྩོལ་ལས། །ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་ཞབས་ལ་འདུད། །ཨུ་རྒྱན་བྱིན་ལྷུན་པའི་པོ་བྲང་ནས། །ཨ་བྱུང་ལྷུན་པའི་སྐུ་བསྟན་ནས། །མཐུ་སྟོབས་དབང་ཕྱུག་བསྟན་པ
བསྐྱངས། །མཁའ་འགྲོ་ཚོམ་སྒྲིབ་ཞབས་ལ་འདུད། །ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡེ་ཤེས་ལྷ། །ཨ་ཏི་མཁའ་འགྲོ་ཆེ་སྐུ་ནི་ཉམས། །ཕྱིར་ཉམས་ཐུགས་རྗེ་བརྒྱུད་བཅིངས་ཤེས་ནས། །དངོས་གྲུབ
ཤེས་བསྒྲུབ་ཀུན་ལ་སོ། །ཏི་རེ་ཤེས་པ་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ཕྱག་རྒྱ་ཞེས་ཏེ་ལ། །ཕྱི་དྲང་བ་ཆང་གསུམ་ཞི་ནས། །ཚེ་དང་དཔལ་འབྱོར་སྤྱོད་ཚོགས་ཞིང་། །ཚོགས་དཀར་བསྒྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་

ར་སྐྱུ་ར་ཧུ་ལ་སོ།། གྲམ་སྐྱུ་ཁམས་བཟང་པར།། མཚོ་ཁུ་སྐུ་ཚེ།། དཔྱིད་ལས་རང་བྱིན་རྒྱས།། སྨིན་དང་འབྲལ་བ་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།། ཅེས་གསུངས་སོ།།
ཡང་སྤྲེལ་ལོའི་ཟླ་བ་བཀྲ་ལ། ཨར་ཀུ་རི་ལུང་གི་གཏེར་གནས་བྲག་རི་ཤོད་ཀྱི་རྒྱ་ཐང་། ཇུ་བ་གཅིག་ག་ནས་བཀྲལ་མཛད་པའི་དུས། བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་འདི་གསུངས་སོ།།
ཨཱ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི།། ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། ལོངས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།།
རྒྱལ་བ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། སྤྲུལ་སྐུ་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།། སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ལས།། རིག་འཛིན་ཤྲཱི་སིང་ཧ་ལ་གསོལ
པཎ་ཆེན་བི་མ་མི་ཏྲ་ལས།། ཨུ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལས།། མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ལས།། སྒྲ་བསྒྱུར་བཻ་རོ་ཙ་ན་ལས།། ཆོས་རྒྱལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེ་བཙན་ལས།། རྒྱལ་སྲས
མུ་ཁྲི་བཙན་པོ་ལས།། རྡེའུ་ཙན་པདྨ་གླིང་པ་ལས།། ཟབ་ཆོས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལས།། ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ་ཚོགས་ལས།། མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མ་ལས།། གཏེར

༄༅། །བདག་དང་མཁའ་མཉམ་འཁོར་བཅས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ཨུ་རྒྱན་རྗེ་དང་དབྱེར་མེད་སྤྲུལ་སྐུ་རྗེ་ཡིས་བྱིན་གྱིས་རློབས། རི་ས་གཞི་ནམ་མཁའ་ཡངས་པ་ [illegible] ཀུན་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་ [illegible]
ནམ་མེད་རྡོ་རྗེ་ཕུག་ནས་རྡོ་རྗེ་བཅུད། སྒྲུབ་པ་བཅུད་ཟབ་གཞུང་འདི་ཡིད་ལ་ [illegible] གྲོལ་ས། བླ་མ་སྤྲུལ་སྐུའི་བདེ་ཆེན་ལུས་ལ་ཐིམ་པ་རིག་པ་རྩལ་ཆེན་བྱིན་གྱིས་རློབས། [illegible] ལ་བར་ཕུབ་འབར་བར
བྱིན་ཅེས་རློབས། སྐྱོ་ཤེས་སྔུང་ངེ་བྱིན་རླབས་ [illegible] དགའ་འདུག་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། དགའ་ཉམས་པ་ཕུ་ར་བྱིན་གྱིས་རློབས། བློ་རེ་ཐུབ་ཞིང་ཕྱི་བྱིན་རླབས་ས་ཤིག་པ
[illegible] པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། སེམས་ལ་བདེ་སྟོང་འཆར་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། བློའི་སྣང་སྲུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་བརླབས་རྒྱུད་ལ་འདྲུག་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། སྣང་གྲུ
འདས་ནུ་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། ཤར་རྒྱུད་བློའི་ཚོགས་རྣམས་མ་ལུས་ [illegible] ཞུ། ཐུགས་རྗེ་ཆུར་འཇུག་མཚན་པོས་རབ་དཔོད་མ་དེ། གཏིག་དང་གཉིས་ལུས་ཟུང་ [illegible]
རྡེ་ཡིན་ནས། བདག་གི་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་ཅིན་ནས་ཤར། བདག་ལ་དང་དང་བསྐུར་གྱིས་ཀྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཅེས་པ་དང་། །ན་མོ་ཐུབ་ཐུགས་བདེ་བ་ཆེན་ [illegible]

ཤིང་ཁམས་སུ། །ཆོས་སྐུ་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གདུག་ཅན་སྐུ་ཐུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཤར་ཕྱོགས་རི་རྩེ་ལྷ་ལ་འདི་གནས་མཆོག་ཏུ། །པོ་ལ་སྐུ་ཏུ
ཧེ་རུ་ཀ་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འདོད་ཆགས་ལ་ལྷན་སྐྱེས་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ལྷོ་ཕྱོགས་བདུད་འདུལ་གྱི་གཞལ་ཡས་ཡས་སུ། །ཨུ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས།
འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ཐོབ་པར་བྱིན་རློབས། །ཤར་ཕྱོགས་ཟངས་མདོག་ཐྲ་ཆིལ་རྒྱུ་དུས་གྲོང་དུ། །བཅོམ་ལྡན་དྲག་པོ་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་གསོལ་བས། །སྐུ་ལུས་བར་དོ་འགྲོལ་བར་བྱིན་ཤོག །ལྷོ་ཕྱོགས
སུ་ལ་རྟེན་པའི་རྡོ་རྗེ་གྲོང་དུ། །བཅོམ་ལྡན་ཏ་ཡ། །བྱམས་དང་སྙིང་རྗེ་འཕྲོས་པར་བྱིན་ཤོག །ཧུང་ཕྱོགས་བསྡུ་ཆེགས་པའི་དུར་ཁྲོད་དུ། །བཅོམ་ལྡན་བཞད་པ་ཀུ་རུ།
ཕྱོགས་བདེ་རྫོགས་འབར་བས། །བྱང་ཕྱོགས་ལ་ཀ་ཆེ་ཡས་པདྨ་ཁོར་རུ། །བཅོམ་ལྡན་ཀ་ཧྲི་ར་ལ། །ཕྱམས་ཕྲ་ཆད་དབང་མཆོད་པར་བྱིན་ཤོག །དབུས་བསྐུར་ཡ་ཧ་རི་ཀ་
ཕྱོགས་བཏང་ཡང་དུ་ལ། །འདོད་གསལ་ཟང་ཟིང་འབར་བྱིན་ཤོག །ཨ་ཧ་རྡོ་རྗེ་ལྷ་ཧི་ཀ་ར་ཡ་ལས་སུ། །མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ལ་གསོལ་

ཀྱེ་རྒྱལ་བའི་སྲས་ཀུན། རང་གི་སངས་རྒྱས་ཐུབ། རྒྱུད་རྒྱུ་གཅིག་ཏུ་ཡོད། བརྒྱ་བྱིན་དབང་། བཟང་སྐྱོང་བ་རིང་ཐོ་ཐུབ་ཅིང་། ལས་ཀུན་བདག་ནས་སྐྱེས་པའི་བར་ཆད་སངས་ཤིང་།
ལས་ཀྱི་ འཕྲིན་ལས་ལ་བརྩོན་པས་རིམ་གྱིས་ཐུབ་ཆགས་པོ།། ། ཅེས་གསུངས།།



༄༅། །ཀ། །ནམོ་གུ་རུ། །རྗེ་བཙུན་ཀུན་བཟང་ཡོན་ཏན་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཚུལ་གསུམ་ལས་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་འདུས་པ་ཉིད་ཡིན། །ཡང་ཚིག་འདི་ཉིད་ཀྱི་ཡིན་ཏེ་བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ་སྒྲོན། །ཡབ་ཡུམ་མཉམ་སྦྱོར་གྱི་

ཀྱིས་སྣ་ཚོགས་ཤེར། །འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་རུ་རྒྱལ་ཞིང་ཅན་དུ་ཐར། །རྒྱ་ནང་ལ་སོགས་འཛམ་གླིང་བསྒྲུབས་པ་སྤྱི་རུས། །དེ་ལས་སྤྲུལ་པའི་ལུང་འདི་བོད་ཡུལ་ལ་འཁོར་བ་བོན་མཛད། །ཁྱད་པར་སྐྱེ་ལ་ཐུན་མོང་དུ་བདེ་

ཉི་ཅུ ཐམས་ཅད་ལ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བར་མཛད་པ་བཀའ་དྲིན་འཁོར་འདུ་ཐམས་ཅད་ལ་འགྲོ། །འཇིག་རྟེན་འཁོར་བས་བསྐྱེད་པའི་སྡུག་བསྔལ་ལ། །མཚུངས་མེད་སྐུ་དྲིན་ཅན་གྱིས་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་། །ཆོས་ཉིད་དང་གྱི་

སྙིང་པོ་ནི་འཛིན་པ་རྟག་ཏུ་སོལ། །བསྒྲུབ་པས་ཐུབ་ཚེ་ཐུབ་ཀྱིས་རྟོགས་པས། །རྗེ་བཙུན་ཀླུ་སྒྲུབ་མཁས་པ་བཀའ་དྲིན་ཀྱིས། །ཨོཾ་ཨཱཿ་སྟོན་པ་མཐུ་སྟོབས་དང་། །ལས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་འགྲོ་ལ་བཏབ། །སྣང་

བ་འདུག་ནི་སུ་ལུས་སུ་སྐྱོན། །ལྷ་མཆོད་པ་ཚོགས་འཁྲུལ་གྱི། །བཙུན་གསུམ་བདུད་ལ་མཆོད་ཕུལ། །བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱིས་ཐུགས་བརྩེ་བ། །རྒྱུ་ལམ་ལྡན་གྱིས་སྐྱོབས། །རྗེ་བཙུན་

བཞེས་བཀའ་དྲིན་གྱིས། །དབང་པོ་ལྷ་ལ་སྐྱོན་མེད་ཅིང་། །འཇིག་རྟེན་ཤེས་བྱ་དག་པ་དང་། །མདའ་མདུང་གི་ཕྱོགས་ལ་ཡི། །འཇིག་རྟེན་ཆོས་ལ་སྐྱོ་མི་འདུག །བོན་ཉིད་སྐྱོང་

।བཅུ་པ་ཐུབ་པས་སྐྱོང་།།གང་ལགས་རྣམ་པ་ཇི་ལྟ་བཞིན་དུ།།དཔེ་བྱ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་སྟོན་ལགས།།རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་།།
ཤར་ཕྱོགས་གཞན་ཏེ་དེ་བས་ཤེས།།གཉིས་ཀ་ཡང་ནི་མཚན་ཉིད་ལྡན།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཤེས་པ་ཐམས་
ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།
ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་
ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་
ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།
ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་
ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་
ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།
ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་
ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་
ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།
ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་
ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་
ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།
ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་
ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་
ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།
ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་
ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་
ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།
ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་།།ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་

།ཀུན་བཟང་བཀའ་དྲིན་ཅན། ། མཁྱེན་བརྩེའི་ཡབ་ཆོས་རྗེ་ཉིད། ། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཀྱང་། ། ཇི་ལྟར་ཡང་དག་ཐུགས་རྗེས་ཟིན་པའི་ཕྱིར། ། ཐུབ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡིས། ། ཆོས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅན། ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར

པདྨ་ཅན་ནཱ་རྣམས་ཀུན་ནི་དྲི་ཟ་ཡིས།། མི་ཡི་རུས་པ་ལས་བྱས་པ་ཡི་ཞེ་ར་བཏགས་པ་བརྒྱན།། འཇིག་རྟེན་འོད་ཟེར་འདོད་སྣང་བྱེད་མ་ལ་སྐར།། སྒྲོན་མ་བྱིན་པ་ཡུམ་དུ་ཆེ་བ་ལ་ཡིས།། སྣང་བ་ལི་ཛ་ར་དུ་ཞ་ཕྱོགས་ལ་ཅ
དར།། རི་ལ་བཀྲ་བ་ཡུལ་ཁ་དེ་རི་ཅིག་ཡོད།། པད་ལ་རྣམ་རྡོར་སྒྲུབ་མེ་ཡིས་ན་ཐེར།། ར་ཁྲུ་ཡུལ་ཞིང་གིས་བཀྲ་བས།། རྟེ་ལྷ་འཁྲུལ་ཀ་ལ་བཀའ་ཞེང་གྱུས།། རིག་པ་ར་ཏྲ་ཞེ་ན་ཡ་དུ་ཚུ།། སྣ་དབ་བྱ་ར
ནེ་སེམས་ ཤུ། གར་ནུ་རེ་ཚོས་ལྷ་ཡི་ཡིད་ལ་བཞ།། སྐྱུ་སྐུ་དུར་ཁྲོད་བརྒྱུད་གྱི་ཀྱང་བ་དུས་པ།། ཅི་རྒྱུ་ར་སེམས་ཀྱི་རྒྱུ་ཐུ་ར་ཚོ།། པ་རྒྱུད་ར་རྡོ་རྗེ་དྲི་བཞི་བཟེད།། ར་ཁྲུ་ཡུལ་ཁྲིན་གྱིས་རྟེན་པས།། རྟེ་པར་ཅ
འདུད་གཞན་ཡང་ཀར་དྲི་ཟ་ཀྱིས།། ལོར་འདུས་བྱིན་པ་བཅན་པོ་ལ།། ར་སྐྱོ་བ་བའི་མེ་ར་མེ་ར་ཅེར།། ལྷ་བས་མ་བ་རྟེན་ཡས་འདས་པ་རེ།། འགྲོ་རྣམ་སེར་བ་ར་ཉེ་བ་བ་ཡ་ཡི།། སྣ་ཚོས་
ཉེར་བཟང་ཁྲོར་དུ་བྱིན་ས།།། པ་ར་དཀྲུ་རྡོ་རྗེ་དྲི་ཞེ་མི་བ་ཞེད།། ར་རྡུ་ཡུལ་ཡི་ཉེ་ཁྱིས་ཕྱས།། རྟེ་བརྒྱུ་འགྲུ་ར་གཞན་ར་ཀ་ར་དྲི་ཅིས།། རི་སྐྲ་ར་ཡུན་པ་ཡི་ཕྱལ་འཆི་ར་ད།། རྩ་བརྒྱུད་ལེགས་པ་ར
ཞེ་ར་ཤེར།། ཅ་ར་རྒྱུ་ར་ཡུ་ར་སྤྱིན་པ་ཞེ་ཚོ།། ཡིག་རིགས་ཕྱི་ཡིག་བརྒྱ་ཅིག་ཤེས།། མ་དང་མཁའ་འགྲོ་སྦྱིན་བཞིན་དུ།། རོལ་རྩེ་ར་མཛད་དང་རྡོ་རྗེ་རྒྱུད་ལས་ཞུས་བསྡུས།། དབྱངས་ཀྱི་དགྱེས་པར་

ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལས་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ནོ།། །།དེ་ལ་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བྱེད་པ་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་ཡང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་ཡིན་ནོ།། །།

མེ་རི་འབར་བའི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་རུ། །སྐལ་བའི་སྣ་ཚོགས་དགའ་རབ་རྡོར་ལ།། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེ་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས།། འཁར་ཞེང་སྤྲུལ་སྐུ་ཧོར་པར་བྱིན་གྱིས་རློ
བས། ཀྲུང་ཚལ་གྱི་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་རུ། །རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཤྲཱི་སིང་ཧ་ལ།། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེ་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས།། ཀླུ་ཡེར་རིག་འཛིན་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །
ཟ་ལ་ཐོག་པར་ར་ར་པདྨའི་གཞལ་ཡས་སུ།། ཨུ་རྒྱན་ཆེན་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ།། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེ་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས།། ཨ་ཏི་འི་དོན་ལ་སྤྱོད་པར་བྱིན་གྱིས
རློབས། །ཀུ་ན་ཐུབ་ཟུང་ཧྲད་འི་མཚོ་གླིང་དུ།། རང་བྱུང་པ་ཆུབ་འབྱུང་གནས་འགྲོ་སྐྱོ་གོ་ཏ་ཡ།། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེ་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས།། ཆགས་མེད་སྨིན་གྲོལ་རྡོར
པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།། སེལ་བཅོལ་གྱི་དུར་ཁྲོད་གནས་མཆོག་ཏུ།། འདུལ་ཁྲིམས་ལྡན་པའི་པདྨ་བསམ་ཨ་ཀུ་ལ།། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེ་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས།། པོ་ཏ་ཀ
ཕུ་ཕྲུབ་རྟོགས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས།། ཤར་ཕྱོགས་རི་བོ་ལྷ་ལ་འབབ་གནས་མཆོག་ཏུ།། ལྷ་སེར་རྡོར་ལྡན་བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་ལ།། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེ་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས་ས། །

།ཅེས་བྱ་ལུས་རྟོག་ཐལ་བར་བྱེད་ཕྱིས་རྟོག་པས།། དགའ་བཙཽ་ཀྱི་དུས་བཞི་རྟེན་ཆེ་ཐོ་རུ།། ཤིག་ཏཱི་ཤ་ཞེས་པ།། ཚལ་གཤོག་ཏུ་ཕུ་བ་བཞི་ཕྱིས་རྟོག་པས།། ཚོལ་ཁ་ཤུ་མ་དང་དཀྱུ་དཀྱུས་བར་བྱེད་ཕྱིས་རྟོག་པས།། ཚོལ་ཁ་ཤུ་ཞེས་པ།། བཀྲ་དོའི་ཚལ་ཁ་ཤུ་བར་བྱེད་ཕྱིས་རྟོག་པས།། ཐེ་ཁ་ཤུ་ཞེས་པ།། དཀྱུ་དང་ཚོལ་ཁ་ཤུ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་བྱེད་ཕྱིས་རྟོག་པས།། ཕྲ་རྒྱུད་ཀྱི་ཚལ་ཁ་ཤུ་ཞེས་པ།། ཚལ་ཁ་ཤུ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་བྱེད་ཕྱིས་རྟོག་པས།། ཤུ་ཐོ

༄༅། །འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེ་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །སྨྲེ་ཞིང་རྗེས་གྲོལ་ཚོགས་བར་དུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཁམས་དེ་ཕོ་བྲང་དཀར་ཡུ་རྒྱན་ཤུབ་བཞུགས་སུ། །སྐྱབས་རྗེ་ན
པོ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེ་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །སྤྲུལ་ཚེ་ཞེ་ཟང་ས་ར་འཕྲོལ་བར་དུ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གནས་མྱུར་ཆེན་སྟུལ་སྦྱིན་སྐྱབ་བཞུགས་སུ། །སྐྱེ
སྐུ་ཟླ་སྤྲུལ་པ་སྐྱེ་སྤྲུལ་རྒྱ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེ་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །ཕྲོ་བ་རྗེས་སུ་འཛིན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དངོས་གྲུབ་དམ་དག་ཕུའི་པོ་བྲང་དུ། །ཡིད་
འབྲི་མཁའ་འགྲོ་རབ་རབ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེ་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མཆོད་རྟེན་བཀའ་དགའ་ཡུལ་བདེ་བ་ཕོ་བྲང་དུ། །
བཀའ་བསྒྲུབས་ཆོས་སྐྱོང་དམ་ཅན་གཏེར་བདག་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེ་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཞི་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རྩ་རྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་
ལ། །རྗེ་ས་རྒྱུད་བརྒྱུད་ཚོགས་ལ་སྙིང་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་ཏས། །རྟེན་གསུམ་འགྲུབ་ཡིད་རྟག་ཏུ་ཆེན་པོ་ཐེ་? ། ཁྱེད་རྣམས་ཐུགས་རྗེ་ཐུགས་རྗེ་སེམས་མི་བརྗེད། །བདག་ལ་དེས་ན་ཞིང་

༄༅། །ཕ་ཡས་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་། །རྩ་བའི་བླ་མ་སྐུ་ལྔ་བས་མི་ཏོ་ཡིས་གཞི་བརྗོད་དང་ལྡན་པ་ལ། །བརྒྱན་དང་ཆ་ལུགས་རྫོགས་སྐུར་གསལ་བཏབ་ལ། །ཧཱུཾ་ཞེས་ཀྱིས་ཧཱུཾ་ཧཱུཾ་
ཀྱི་སྒྲ་ཡི་ཐུགས་དང་། །སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐོགས་ཀྱི་སྒྲོན་ཞིང་ཡོད་པར་གསལ་བཏབ་ལ། །འཛ་འཚོན་འབར་བའི་སྒྲོ་ཞིག་ལམ་མ་ཞིག་བཞུགས་ཡོད་པར
བསྒྲེང་ཅིང་། །ཕྱི་ཕྱག་དང་སྒྲུབ་གསོལ་བ་འདི་ལྟར་དུ་བྱ་བ་ཡོ།། །།སྤྲུལ་མཆོག་རྒྱལ་བ་རིན་ཆེན་དཔལ་མེད།། ཀྱི་རྡོ་རྗེ་འདས་གཉེར་ཐམས་མགོན་སྣང་རས་གཟིགས།། ཕྱག་རྡོ་རྗེ
བདག་ཉིད་ཤིག་འཛིན་པ་དཔའ་འབྱུང་།། སྐུར་ཕྱིན་གཙོ་མོ་མཁའ་འགྲོ་མཆོག་ཀྱལ་དང་།། སྐྱེ་ཀས་མི་རྒྱལ་བ་རྒྱལ་སྲས་པདྨ་ཀྱིང་། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱག་ས་རྗེ་སྤྱན་ཀྱིས་གཟིགས།། ཕྱུ
ད་ཀྱི་སྟོན་ལམ་ཕྱག་ས་རྗེས་ར་ར་སྐུལ་ཅིག།། ལས་འབྲེལ་དབང་གིས་པ་མའི་ཞལ་ང་ཞུགས།། ཟླ་ཟླ་སྒྲུང་ཏ་ལོ་སྦྱོང་བླ་ངེད་ཁྱི།། ཡམ་ཆེན་ཏ་ཀ་ས་ང་བ་ངས་རེ་ཁེ་ནར་བསྐུལ་ས།
པའི་སྐྱེས་མཆོག་རྒྱལ་ལུས་པདྨ་གྲིང་། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྱག་རྗེ་སྤྱན་ཀྱིས་གཟིགས།། སྐུལ་མ་ཕྲིག་ཏུ་ཨ་ཚིས་བླུས་པའི་དུས།། ཉེ་མ་ཚ་ནམེད་བར་འཛད་

།།ཤུགས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡིན་དུས་བཅིག་ནས།། ལུང་རྟོག་དོན་མཐའ་བྲལ་ཡི་གེ་ཙམ་དང་།། གཞན་མིན་མཁའ་ཁྱིམ་ཀུན་ཏུ་བ་ཡི་མིས།། ཤུ་རུ་ཀ་ཆུ་ཤིང་ཤུ་ཀ་ཤིང་ཤུ་ཀ་ཤིང་ཤུ་ཀ

৬৮। ।ཐོག་ཏུ།།ཚེ་གཅིག་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ནི། ।བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཏུ་འཕགས་པ་ཡིན་ནོ།། ।།ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བཅིངས་ཏེ། ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བཅིངས་ཏེ། ཐོག་མེད་དུས་ནས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བཅིངས་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བཅིངས་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས

ཐུབ་པོས་བཀའ་སྩལ།། རྒྱ་མཚོ་ཆུ་གསོལ་རྡེ་སྐྱོང་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་།། མཐོ་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་འདྲེན་པའི་ཆུ་གསལ་སྐྱེ་ཡིས།། ཚེ་མཐའ་ཡས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ཐོན་པའི་ཆུ་གསལ་ཡིས།། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཆུ་ཡིས་ཀྱང་ཐུགས་རྒྱུད་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་ཡིས།། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའ

།ཨཨོཾ་ཀུ་སུ་ཙེ་རེ་ཡ་ཧཱ་སོ་ལི་ཧ་རེ་ཧཱ། །འཕྲིན་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །སྐྱེ་རྒྱུ་ཀུ་ཤའི་དཔུང་པ་ཅན་ཡར་བཏགས་ཤིང་། །
ཆེས་གསལ་ལེས་ཁ་བཏབ་པའི་རྟེས་ལ་བྱམས་དེ་དང་བཅས་བྱའོ། །མདུན་གྱི་ཉམ་ཐང་ཤིང་རྩ་རྒྱུད་ཀྱི་བྱ་མཐའ་མས། ཕྱག་བཞི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱག་ཏུ་ཐོགས་པ་ཡིས། ཕྱག་བཞི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཏུར་དང་གི་
ཤ་ཁྲ་ཁྱུག་འཛམ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ལ་ཁ་བཏབ་བ་ལྟར། དང་དང་གཡོག་སྡུམ་དང་ཆེས་དང་གསལ་ལེས་ཁ་བཏབ་པ་ལྟ་བུའི་ཐུགས་ཀར་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡིག་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གསུམ་དུ་བཀྲ་ཤིས་ཐུགས་ཀྱི་ཁ་ཏོན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞིག་ཏུ་བྱམ་པའི་
དབང་ཐོབ། ལུས་ཀྱི་སྐྱེ་བ་དག། ལུས་ལྟ་སྐྱོན་མ་བ་ལ་དབང་། འཕྲིན་བཀའ་སྐྱེ་ཐོབ། སྐྱབས་གཅིག་ཤུགས་ཀྱི་ཆུང་བཏུབས་དག་ལ་ཐུགས་ཁ་ཤས་ཆུང་བ་ཞིག་དང་ཐོང་
རྟག་ཏུ་སྐྱིབས་པ་དག་ངན་སོང་ཁ་ཏོད་ཀྱང་བ་ལ་དབང་། འཕྲིན་བཀའ་སྐྱེ་ཐོབ། སྐྱབས་གཅིག་ཤུགས་ཀྱི་ཆུང་བཏུབས་གསལ་ལེས་ཁ་བཏབ་པ་ལྟ་བུའི་ཐུགས་ཀར་ཨཱཿཧཱུྃ་ཡིག་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གསུམ་དུ་བཀྲ་ཤིས་ཐུགས་ཀྱི་ཁ་ཏོན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཞིག་ཏུ་བྱམ་པའི་
དབང་ཐོབ། ཕྱིར་ཀྱི་སྐྱེ་བ་དག། གཡོག་རྟོག་གི་ཤིན་ཏུ་སྐྱོམ་པ་ལ་དབང་། འཕྲིན་བཀའ་ཆོས་ལྟ་བུ་ [illegible] ཐུགས་ལ་ཞུགས་པ་

ཆོས་བདག་པོ་ཁོ་ནས། ཤེས་བྱ་དང་ཉོན་མོངས་པའི་སྒྲིབ་པ་དག། རྣམ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་བསལ་བའི་ཕྱིར། འཕགས་པ་དེ་ཁོ་ནའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སོ། དེ་ལྟ་རང་དབང་ཅན་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཡིས་བཀའ་སྩལ་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་རྣམ་གཞག་པ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སོ། བསམ་གཏན་གྱི་དོན་ལ་བཅུ་བཅོ་ལྔ། ཐབས་ལ་བཅུ་ཞེ་ལྔ་ཡོད་ཅིང་། ཤེས་རབ་ལ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཡོད་ཅིང་། ཐབས་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱང་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཡོད་ཅིང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱང་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཡོད་ཅིང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱང་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ཡོད་ཅིང་། ཚད་མེད་པ་བཞི་ཡོད་ཅིང་། གཟུགས་མེད་པའི་སྙོམས་པར་འཇུག་པ་ཡང་ཡིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ནོ། འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པ་ཡང་དེ་ཁོ་ནའོ། དེས་ན་སྒྲིབ་པ་གཉིས་ཀ་སྤངས་ཤིང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ན་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཡིས་བཀའ་སྩལ་པ་ཡིན་ནོ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ནོ། ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་སྐྱབས་སོ། སྒྲིབ་པ་གཉིས་ཀ་ཐམས་ཅད

།ཡོངས་རྫོགས་སྒྲིབ་གཉིས་བཏུས་པའོ། ཐམས་ཅད་བཀྲལ་ཡིས་གསོལ་བ་བཏབས་པའི་མཐུས། བདག་དང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
རྒྱུད་རྣམ་རྟོག་ཐོར་རེར་ཞི་ནས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐ་སྙད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་
པ་ཉན་ཅིང་ཐོས་ཏེ། ཐོས་པ་དང་གཅིག་ཏུ་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉན་ཅིང་ཐོས་ཏེ། ཐོས་པ་དང་གཅིག་ཏུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་
གྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉན་ཅིང་ཐོས་ཏེ། ཐོས་པ་དང་གཅིག་ཏུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉན་ཅིང་ཐོས་ཏེ། ཐོས་པ་
དང་གཅིག་ཏུ་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉན་ཅིང་ཐོས་ཏེ། ཐོས་པ་དང་གཅིག་ཏུ་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་
ཀྱི་མཐོང་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉན་ཅིང་ཐོས་ཏེ། ཐོས་པ་དང་གཅིག་ཏུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་སྤྱོད་པ་ཉན་ཅིང་ཐོས་ཏེ། དེ་ལྟར་
སྤྱོད་ཅིང་རང་རང་གི་ཞིང་དུ་ཡང་དག་པར་ཤེས་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་སྤྱོད་པ་ཉན་ཅིང་ཐོས་ཏེ། ཐོས་པ་དང་གཅིག་ཏུ་ཐེག་
པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་སྤྱོད་པ་ཉན་ཅིང་ཐོས་ཏེ། ཐོས་པ་དང་གཅིག་ཏུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་སྤྱོད་པ་ཉན་ཅིང་ཐོས་ཏེ། ཐོས་པ་
དང་གཅིག་ཏུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་སྤྱོད་པ་ཉན་ཅིང་ཐོས་ཏེ། ཐོས་པ་དང་གཅིག་ཏུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་སྤྱོད་པ་ཉན་ཅིང་ཐོས་
ཏེ། ཐོས་པ་དང་གཅིག་ཏུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་སྤྱོད་པ་ཉན་ཅིང་ཐོས་ཏེ། ཐོས་པ་དང་གཅིག་ཏུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་སྤྱོད་
པ་ཉན་ཅིང་ཐོས་ཏེ། ཐོས་པ་དང་གཅིག་ཏུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་སྤྱོད་པ་ཉན་ཅིང་ཐོས་ཏེ། ཐོས་པ་དང་གཅིག་ཏུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་
ཡང་དག་པར་སྤྱོད་པ་ཉན་ཅིང་ཐོས་ཏེ། ཐོས་པ་དང་གཅིག་ཏུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་སྤྱོད་པ་ཉན་ཅིང་ཐོས་ཏེ། ཐོས་པ་དང་གཅིག་
ཏུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་སྤྱོད་པ་ཉན་ཅིང་ཐོས་ཏེ། ཐོས་པ་དང་གཅིག་ཏུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་སྤྱོད་པ་ཉན་ཅིང་ཐོས་ཏེ། ཐོས་
པ་དང་གཅིག་ཏུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་སྤྱོད་པ་ཉན་ཅིང་ཐོས་ཏེ། ཐོས་པ་དང་གཅིག་ཏུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་སྤྱོད་པ་ཉན་ཅིང་
ཐོས་ཏེ། ཐོས་པ་དང་གཅིག་ཏུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་སྤྱོད་པ་ཉན་ཅིང་ཐོས་ཏེ། ཐོས་པ་དང་གཅིག་ཏུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་
སྤྱོད་པ་ཉན་ཅིང་ཐོས་ཏེ། ཐོས་པ་དང་གཅིག་ཏུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་སྤྱོད་པ་ཉན་ཅིང་ཐོས་ཏེ། ཐོས་པ་དང་གཅིག་ཏུ་ཐེག་
པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་སྤྱོད་པ་ཉན་ཅིང་ཐོས་ཏེ། ཐོས་པ་དང་གཅིག་ཏུ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡང་དག་པར་སྤྱོད་པ་ཉན་ཅིང་ཐོས་ཏེ། ཐོས་པ་

༄། ཨུ་རྒྱན་ཀྱེ་ཧ་བ་རུ། དཔོན་ཆེ་རིགས་ལྔ་རེ།། ཧཱུྃ་རིན་པོ་ཆེ་ཡབ་ཡུམ། དེང་ལན་ངན་ཐུབ་རྒྱུ་དཔུང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཞིག་གསོལ་འདེབས་གཅིག་གནང་བར་ཞུ་ཞེས་ཞུས་པས། དེ་ཞིང་ [illegible]
ཁེ་ཡེ་ཧོ། ཐུབ་པ་བཟང་བས་ཧོར་སེམས་དགའ་ར་ཁྲི་སིང་།། ཨོ་རྒྱན་པདྨ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་དང་། །རྒྱུད་པ་རྫུ་འཕྲུལ་རིམ་པ་བརྒྱུད་པར་མ་ཤྲིས།། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་
རྡོ་རྗེ་ཀྱིས་རློབས།། པདྨ་རི་སྔོན་ལམ་ཐུགས་རྗེས་རབ་བསྐྱལ་ནས།། ཆོས་རྒྱལ་སྲས་མོ་ཡུ་ལྷུན་པདྨ་གསལ།། སྐྱེ་བ་ཐམ་རྒྱལ་སྲས་པདྨ་གླིང་།། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་
རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས།། མེན་ཡུལ་མཁས་སྒྲུང་ཧཱུྃ་རི་ཡུལ་དཔལ་འདིར།། ཐམ་ཁ་མ་དལ་འཇུས་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་རྫུས།། སྐུ་ཡེ་མཚན་སྤྲུལ་རྒྱལ་སྲས་པདྨ་གླིང་།།
གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས།། ཀི་ལ་ཡ་བཅུ་གསུམ་ཐོན་ཐྲུ་ཟར་བའི་ཀ།། མཁར་དཀྲིས་ལུང་བསྟན་སྤྲུ་རི་དལ་བྲགས་ཡིག་ལ་ནས།། ཨོ་རྒྱན་ཟབ་གཏེར་རྗེ་སྣང་མཛད་
པ་གླིང་།། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས།། ཟབ་དགུའི་གཏེར་དགུ་ནས་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ནས།། གཉལ་བྲུ་རི་དབང་གིས་ཟབ་གཏེར་ཕྱུང་སྣང་སྲིད།། འདི་

ཅ། ། རྣམས་བཏེན་ཚེ་དང་ཅུལ་སྤུས་བསྟུགྱིད། ། གསོལ་བ་འདེབས་ཏེ་བཀའ་རྩུད་ཀྱིས་ཕྱིས་ཟློས་པ། ། སྐྱེ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་དང་པོ་ཉིད། ། འབས་རྣམས་ཀྱང་གསུངས། ། ཆོས་དང་ཕྱིས་བཅུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་ཏེ། ། ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱང་གསུངས། ། ཆོས

།།ཟམ་ར་ལུང་ལ་ཕྱག་རྗེས་ཐེབ་སྐྱོག། ཅེས་ས་སྒྲུང་ངོ།། ༄། །ཡང་༔ སྤང་པོ་ལྗུག་སྐྱ་ལ་དགོན་པ་བདེ་ཆེན་སྨིན་རྒྱུགས་པ་ལྷ་ཁལ་ཆེར་བུ་རྒྱ་མཚོ་ཤི་ཁྲི་གསུངས་པའི་དུས་སུ། ཨོ༔
ཨོ་རྒྱན་རྡོ་རྗེ་གླིང་པས་ཞུས་པ་ལ་ལན་དུ་འདི་གསུངས་སོ།། །།ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། མཁའ་དབྱིངས་རྣམ་དག་ཆོས་སྐུའི་ངང་མངའ་ལས། ༔ ཀུན་བཟང་དབྱིངས་སྐུ་བཟང་མོའི་ལོངས་པ་ལ།། འགྲོ་བའི
སྐུ་བས་གདུལ་ཨོ་རྒྱན་པདྨ་ཐོད།། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེ་རྒྱུན་གྱིས་གཟིགས།། ཆོས་དབྱིངས་འཛམ་མོ་ཐུགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ལས།། ཆོས་རྒྱལ་ལུས་སོ་པདྨའི་གླིང
སྤྲུལ།། དབྱིངས་ཅན་ལྷུན་པ་ལྷ་ལྷམ་བདུད་ཀྱི་ལ།། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེ་རྒྱུན་གྱིས་གཟིགས།། ཨོ་རྒྱན་ལྷོ་ནུབ་ལམ་ཐུགས་རྗེས་རབ་སྤྲུལ་ནས།། སྐལ་མའི་ལུང
འཆར་ཐབས་ཤེས་རྟོན་པའི་མི།། མདའ་འབབ་དག་རིག་མ་བསྟན་རྒྱ་སྤྱོད་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེ་རྒྱུན་གྱིས་གཟིགས། །སྤྲོའི་དུས་ན་ལྷོ་ཕྱོགས་རྣར་གྱི
ཡུལ།། ལས་རྒྱུད་ལྡན་པའི་སྐྱེ་ལྡན་ཡུལ་སྤྲུལ་ནས།། ཆོས་དབང་རྡོ་མོ་པདྨ་སྒྲོན་མ་ལ།། གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཐུགས་རྗེ་རྒྱུན་གྱིས་གཟིགས། །དེ་ནས་གཙང་ཕྱོགས་སྟོང་ར།

।यदिदिनमवतुरुक्षमिन।।ह्रीँवज्रमन्दुरुक्षेवज्रेश्वर्यमवरमेवमवि।कुमण्डिवज्रेश्वरीवरमेवमवि।।
ह्रीँवज्रमन्दुरुक्षेवज्रेश्वर्यमवरमेवमवि।।ह्रीँवज्रमन्दुरुक्षेवज्रेश्वर्यमवरमेवमवि।।

།མཛེས་ལམ་སྤྱང་སྐད་ཅན། ། ཆོས་དཀྱིལ་སྐབས་ཤུགས་ལྡན་སྤྱོད་ཡངས་དབྱིངས། ། གསོལ་བཏབ་དེའབས་སྐྱེས་རྒྱུས་རྣམ་དག་ཤོག ། ཞུ་རྒྱུ་སྤྱང་བསྐྱེད་རྒྱུ་ལ་སྐབས་ཀྱི་
ཐབས་ཅིའང་། ། སྤྱོད་ལམ་དཀྱུས་དང་ལྡན་ཐོ་ཁྲིམ་ཆོས་ལ་བསྟར། ། འཕྲོ་བའི་སྐྱབས་ལས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་བསྐྱེད། ། གསོལ་བཏབ་དེའབས་ཐུགས་ཀར་ཟླ་ཤེལ་ལྟ་བུའི་ཐོ་
ཡངས་ཀ་ཌུ་ཐགས་ལྟ་བུ་ཡི། ། དགའ་མོའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་ཤུགས་ཆེ་ཞིང་། ། ཐུབ་པའི་ཐུགས་ཀྱི་ཉི་ཟླ་ལྟར་ཡང་ཤེས་ཀྱི་ཉི་མ་ཤར་བ་ཡིས། ། ཐོག་མེད་
ཀུན་ཏུ་ཟག་བཅས་ཀྱི་ཁ་དོག་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། ། ཡོངས་སུ་ཟད་ཅིང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། ། ཐོབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཤོག ། ཞེས་
བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྐྱབས་ལས་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཅིང་། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་
ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་
ལ་ཁྱབ་པ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་
བཟང་པོ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་
བཟང་པོ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་
བཟང་པོ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་
བཟང་པོ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་
བཟང་པོ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་
བཟང་པོ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་
བཟང་པོ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་
བཟང་པོ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་
བཟང་པོ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་
བཟང་པོ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་
བཟང་པོ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་
བཟང་པོ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་
བཟང་པོ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལ་ཁྱབ་པ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་

।ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ།། ཞེས་བཟླ་བ་དང་། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡི་ཐུན་མོང་གི་ཞལ་ཏ་ཡ་ཁ་ཏ་ཡ་ཁ་ཏ་ཡ་ཁ

།།ཨ་ཏ་ཐཱ་ཏེ་ཝི་ཝ་ཏེ་ཝི་ཝ་ཏཱ་ཀྲུ་ཏྲི་ཏྲི་ཀཱ་ཡེ་ཀཱ་ཡེ་ཀཱ་ཡེ

རྣམ། སྤྱན་གཙོ་བོ་ཆེ་སར་བཅར་པོ་ཨ་ལ་ཧེ་དཱ། སྤྱན་ཐ་དཱ་ཡ་ཕྱག་ཕྱག་ཏུ་སྐྱེ་རེ་མ་ལ། ཁ་ཤི་ཤ་ཤ་ཤ

ཆོ་ཐུབ་པོའི།། འཕྲོ་ལས་བྱུང་སྐྱེ་བར་བྱེད་ཀྱིས་བློ་ཐུབ་བ།། རང་བདག་མཚོན་བྱེད་གསུངས་ཤེས།། སྤྲེ་ཤིའི་མིང་དང་རྟོག་སྤྲུལ་ཤིན།། ཁྱུ་བ་སྐྱེ་བ་བདུན་
མོད་ ཁམ་གིད་ཁལ་ཚན་ཚན་ཚིག།ཁྱུ་བ་སྐྱེ་ཁམས་ཁམ་ལོག་བདེ་བས།། ཁྲེད་ཀྱི་ཐུན་ཁམ་རྟོག་ཁམས་ཤིད།། བཅས་ལྡན་ཁམ་ཁམ་ཤིའི་ཁམ་ཁམ་ཤིའི་
ཁམས།། དང་བདུན་བྱས་མེད་པའི་ཁམས་ཤིད།། རིགས་ཁམས་ལས་ཁམ་ཤིའི་ཁམ་ཁམ་ཤིའི་ཁམ་ཁམ་ཤིའི་ཁམ

ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཡོ་ག་ཏ་ཏྭ་ནཱ་མ་ཨཱཿཧཱུྃ།། ཨཱཿཧཱུྃ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྟོང་ཐུབ།། ཨཱཿཧཱུྃ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས

 ।བློ་གཏེའི་ཁྲེ་བསགས་ཤགས་ལིལ་བ་ཙནྡེ་བས།། རང་བཞིན་སྐྱེ་བ་མེད་པ་རང་བཙུན་ནས།། གནས་ལུགས་སྟོང་ཉིད་དུ་མེད་པའི་བདེ་བ་སྐྱོ་བ་ལ། ཅེས་བྱ་ཐེག་དགུ་མེད་པའི་
ཡེ་ཤེས་བཅོ།།དམྱལ་མཁའ་དབྱུག་ཏུ་བར་ཁྱིམ་ཀྱིས་སྐྱོབ་ཅེས།། སྐྱབས་སུ་མ་བཏགས་ཀྱི་རང་དཔེ་ཅི་བཞིན་ཏོ།། ཐེག་ཆེན་ཐུམ་ཆབ་བཏུང་བ་མཆོག་བཟུང་བའི་ཁབ་ནས།།དགྱེ་བསྙེན་ཁ་
བའི་སྟོང་བཅུ་འཇུག་པར།། རྒྱལ་ཁྱིམ་ཁ་སྐོང་ཁྲིས་ཁབས་ཡབ་ཡུམ་སོགས་བཅས་ནས།།ཁའི་ས་སྟེང་ཁ་ཅིག་ཁ་ཐུག་ཁ་ཐུག་ཏུ་ཁ་ཆོས་ཀྱི་སྐྱ།། རང་རང་བ་ཁ་ལེ་ཁ་ཁྱེར་སྐྱོང་བ་སྐྱ།།
དགེ་སློང་ཁ་ཅིག་ཁ་ཤེས་ཁ་ཁ་ཐུག་ཏུ་ལོངས་ཏེ་ལ།། འཕྲལ་མེད་རྟག་བར་ཆར་བར་བྱེད་ཀྱིས་སྐྱོབ་པས།། སྐྱེ་གཤེགས་ཐབ་ཀྱི་ཡིན་སྐབས་ཁ་ཅིག་ཁ་ཤེས་ཁ་ཁ་ཐུག་ཏུ་ཁ་ཆོས་ཀྱི་སྐྱ།། ཁྱབ་རྡལ་ཁ་
ཐབ་ཀྱི་སྐྱེས་དང་ཁེ།། ཟག་མེད་སྐྱ་ཐབ་ཀྱི་རིས་མ་ལ་སྐྱེ་དགྱེས་པ་ཁ།། ཁྱ་ཆོས་ཁ་ཤེས་ཁ་ཁ་ཐུག་ཏུ་ཁ་ཆོས་ཀྱི་སྐྱ།།རྣམ་དཔེ་ཁ་ཁྱད་རྡུམ་ནས་མ་ལུས་ཤེས་པ་དང་།། འཕྲོ་
བ་ཁྱེས་ལ་ཁྱུ་རྡེ་ཁ་ཡིས།། ཁྱོ་ཟ་འཇུག་ཁ་ཟེལ་བ་ཁ་ཏེ་ཁྱུ་ཚུ་ཁ་ཁོ་མས་ཁ་ཁྲོད་ཁ་ནས།། འཁར་མེད་ཁྱུ་ཚུ་ཁྱིས་ཁྱུ་ཚུ་ཁྱེར་ཁ་ཁྱེས་ཁ་ཁྱེས།། དུག་ལྔ་རྡུམ་ཁ་ཁ་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཁ་

ལྷན། །སྐུང་པོལྟ་བུ་ཆོས་དབྱིངས་མཚན་ཉིད་ཀྱིས། སྐུལ་ཏེ་དོ་སྟོགས་མེད་རྟོག་ཆད། ལྷོང་ཆེན་ཁ་བ་ཏམ་ཁ་ཐག་ལོག་བ་འདེབས། །རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུ་ཆོས་
བརམ་ཟེ་བ་ཡིན། དེ་སྐྱེ་བ་ལྟ་རྣམ་རྟོག་ཆེ་ལས་མི་དང་སེམས་ཅན་གྱི། །ཁ་བ་ཏམ་ཁ་ཐག་ལོག་བ་འདེབས། ཁོ་ན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཐམས་
བདག་མེད་པ་ཉིད་ཀྱང་ཁོང་དུ་ཆུད་པ་ཡིན། ཇི་ལྟར་སྐྱེས་བུ་ཁྱེའུ་ཆུང་ཆུ་ཤིང་ལ་ཟླ་བ་ཡོད་ཅེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན། ཆོས་དེ་ཉིད་ཤེས་པ་ཡང་ཁ་བ་ཏམ་ཁ་ཐག་ལོག་བ་འདེབས། ཆོས་དེ་ཉིད་ཤེས་པ་ཐོབ་པ་དེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱང་ཁ་བ་ཏམ་ཁ་ཐག་ལོག་བ་འདེབས། ལས་འབྲས་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁ་བ་ཏམ་ཁ་ཐག་ལོག་བ་འདེབས། །ཆོས་དེ་ཉིད་ཤེས་པ་ཐོབ་པ་དེ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱང་ཁ་བ་ཏམ་ཁ་ཐག་ལོག་བ་འདེབས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཁ་བ་ཏམ་ཁ་ཐག་ལོག་བ་འདེབས། །ཇི་ཙམ་དུ་མཁའ་ཁྱབ་པ་དེ་ཙམ་དུ་ཁ་བ་ཏམ་ཁ་ཐག་ལོག་བ་འདེབས། །ཇི་ཙམ་དུ་མཁའ་ཁྱབ་པ་དེ་ཙམ་དུ་ཁ་བ་ཏམ་ཁ་ཐག་ལོག་བ་འདེབས། །དེ་ལྟར་ན་ཡང་ཁ་བ་ཏམ་ཁ་ཐག་ལོག་བ་འདེབས། །ཇི་ལྟར་ཡང་ཁ་བ་ཏམ་ཁ་ཐག་ལོག་བ་འདེབས། །དེ་ལྟར་ན

།ཅེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་དོན་དེ་ཁས་བླངས་ནས། །དགེ་སློང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པར་ཕྱིར་བཟློག་ཅིང་། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་དུ་བཀའ་སྩལ་ཏོ།། ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་དུ་བཀའ་སྩལ་ཏོ།། དགེ་སློང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པར་ཕྱིར་བཟློག་ཅིང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་དུ་བཀའ་སྩལ་ཏོ།། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་དུ་བཀའ་སྩལ་ཏོ།། དགེ་སློང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པར་ཕྱིར་བཟློག་ཅིང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་དུ་བཀའ་སྩལ་ཏོ།། དགེ་སློང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པར་ཕྱིར་བཟློག་ཅིང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་དུ་བཀའ་སྩལ་ཏོ།། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཤཱ་རིའི་བུ་ལ་བཀའ་སྩལ་པ། ཤཱ་རིའི་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་ཐོས་པ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་དུ་བཀའ་སྩལ་ཏོ།། ཤཱ་རིའི་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་ཐོས་པ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་དུ་བཀའ་སྩལ་ཏོ།། ཤཱ་རིའི་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་ཐོས་པ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་དུ་བཀའ་སྩལ་ཏོ།། ཤཱ་རིའི་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་ཐོས་པ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་དུ་བཀའ་སྩལ་ཏོ།། ཤཱ་རིའི་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་ཐོས་པ་བཞིན་དུ་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་དུ་བཀའ་སྩལ་ཏོ།

ཚོལ་ཀའི་གཏེ་གཡ། ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའོ་སྐྱོང་ཤིག་ཅེས་བཀའ་ཐོག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱང་ཤིག་ཅེས་ཟེར་བ་དང་ཐུགས་ཀར་ཐུགས་ཏེ་

།ཅ།། ། བྱམས་ཆེན་བྱམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་བཅུད་དང་། ཤེས་མཐོ་རིས་ཐབས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་བཅུད། བྱམས་ཆེན་བྱམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་བཅུད། བྱམས་ཆེན་བྱམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་བཅུད་དང་། བྱམས་ཆེན་བྱམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་བཅུད། བྱམས་ཆེན་བྱམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་བཅུད། བྱམས་ཆེན་བྱམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་བཅུད་དང་

ཅས་ཀུར་བཙུལ།། དེ་དུས་ཁམ་གཙེའི་རྒྱལ་ཀུར།། ཁྱེད་ལ་ཐབས་བྱས་ཀུར་དེས་བཅའ་ཆོ།། གཙོ་ལ་བའི་དེས་ས་ཁོ་ཐུགས་རྗེས་བརྟུད།། ཐུབ་མཆོག་ཐུབ་མཆོག་།། བར་ཆོད་ཀྱི་ལས་བའི་དུས།། དེ་རྩོལ་བས་དང་དེས་ཚེད།། བདག་གི་སྐུ་ཐབས་ཐབས་སྐུ་ཚལ་བྱུན།། གསལ་ཁ་བདེས་ཁོ་ཐུགས་རྗེས་བརྟུད།། སྐུ་ཁ་ཆོག་ཐུབ་མཆོག་ཐུབ་སྐུ་ཆོག་
བཀྲ་བའི་སྐུ་བས་ཁབས།། ཅར་ཚོད་དེ་དང་ཁོན།། སྐུང་ཚེའི་རོས།། ཐུབ་ཚལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁོ། ཐུབ་ཚལ་ཐུབ་ཚལ་ཐུབ་ཚལ་

རྣམ་འགྱུར་པར་ཕྱིན་གྱིས་མཛོད་པས།། ཅེས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་རྗེས་ལ། ཚངས་རྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་གསལ་ལོང་ལ་དངས་ཐིམ་པ་བཞིན།། ཚ་བའི་ཀློང་ཐིམ། ཚ་བའི་བླ་མ་ཡང་རང་ངེ་རྒྱུད་ལ་
རུ་ཡེར་ལ་རང་དང་དབྱེར་མེད་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐིམ་པར་སྒོམ་ལ།། མི་དམིགས་པ་རྣ་བས་རིག་ཀྱི་ངང་ལ་པར་ཏུ་ཐུགས་ལ་བཞག། ཅེས་གསུངས་སོ།། ཡང་།། བླ་མའི་གསོལ་འདེབས་ཀ་
ར་རྟོགས་རྫོགས་ཀྱི་ཟ་ར་མེ་ཅེས་བྱ་བ་འདི།། ལུག་པོ་ཕྱིའི་ཟླ་བའི་ཉི་ཤུ་གསུམ་གྱི་ཉིན་པར། ལོ་ཕྲུག་གི་རྗེ་བཙུན་བཟང་པོ་བློ་གྲོས་ཀྱིས་ཞུས་པའི་ངོར་བྲིས། འདིས་ཀྱང་ཤིས་སོ།། ||སྐུ་ལྔའི་
ང་རྣམས་ངེས་འབྱུང་དག་པོ་སྐྱེ་བའི་དུས།། གསོལ་བ་སྙིང་ནས་འདེབས་པ་ལ།། ཕྱོགས་ཡོངས་ཨོ་རྒྱན་གྱི་ཡུལ་ཡ་ཤར་ཚངས་རྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་རྣམས་གསལ་བཏབ་པའོ། རང་གི་སྤྱི་གཙུག་ཉིད་དང་རླུང་
ང་སྙིང་དབུས་ཀྱི་ཀློང་དུ། ཚ་བའི་བླ་མ་གཟི་འབར་དང་ལྡན་པར་བསྒོམ་ལ། དེའི་སྤྱི་གཙུག་ན་མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། མཚོ་རྒྱལ་གྱི་སྤྱི་གཙུག་ན་ཨ་དཔལ་གྲུབ། ཕྱུན་གྱི་སྤྱི་གཙུག་ན་
ཤྲཱི་སིངྷ། ཤྲཱི་སིངྷ་ཧའི་སྤྱི་གཙུག་ན་དགའ་རབ་རྡོ།། དགའ་རབ་ཀྱི་སྤྱི་གཙུག་ན་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྤྱི་གཙུག་ན་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡབ་ཡུམ་རྣམས་འཇའ་འོད་ཀྱི་ཀློང་ན་

ཀྱི་ཞེས་བྱ་བའོ།། སྐབས་བཞིའི་ཚིག་ཏུ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནི། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཡང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉམས་སུ་ལེན་པ་ཡིན་ནོ

ཅ།།རྟེ་བསལ་བར་བྱེད་ཀྱི་སྐྱེས་རྟོག་བསལ།། ཀཱ་ཏི་སྟོ་ཏྲ་ཏི་ཀ་ཏོ་ཏྲ་དཔྱ།། དོན་སྐྱེ་རྟེ་ཀྱི་ཀ་ཏོ་ཏྲ་སྐྱེས།། ཤམ་བྷ་ལ་དཔལ་ཀྱི་དཔལ་ཆན་གལ་ལེ་བ་འཚེད་བས།། འབྲས་བུ་རྟེ་ཏོ་ཏ་ཐ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་སྐྱེས་བས།། གཞི་གནས་ལུགས་ཀ་ཀ་ཏོ་ཏྲ་དཔྱ།། དོན་ལྔ་བསམ་པ་ཀྱི་སྐྱེས་རྟོག་བསལ།། ཤམ་སར་ཁྲོལ་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ལེ་ལེ་བ་འཚེད་བས།། འབྲས་བུ་རྟེ་ཏོ་ཏ་ཐ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཐུགས་སྐྱེས་བས།། གཞི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཀ་ཏོ་ཏྲ་དཔྱ།། དོན་ཐུབ་མཆོག་གི་སྐྱེས་རྟོག་བསལ།། ཤམ་སྟོང་ཁྲལ་ཀྱི་དཔལ་ཆན་གལ་ལེ་བ་འཚེད་བས།། འབྲས་བུ་རྟེ་ཏོ་ཏ་ཐ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཐུགས་སྐྱེས་བས།། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་སྐྱེས་བས།། ཏོ་ཐ་ཏ་ཐ་ཐ་ཏ་ཐ་ཏོ་ཐ་ཏ་ཐ་ཏོ།། ཤམ་བྷ་ལ་དཔལ་ཀྱི་ཐུགས་ཀ་ཐུགས་སྐྱེས་བས།། འབྲས་བུ་རྟེ་ཏོ་ཏ་ཐ་བྱང་ཆུབ

།ཨ། ། ཆུ་ནང་གྲོ་བཅིའི་ཚོགས། ཨགས་ཤ་ཁུ་ཐེའི་དོང་ཆེར་ལ། ཀུས་ལྟུང་སྐྱིའམ་ཤ་ལོ་བཏབ་ནས། ཉེ་དང་འདུ་བ་ལྟ་མེད་ཅིང་། ཁར་བཅུག་ལས་ཆོས་ཀྱི་ཡང་དྲང་ངོ་། ཞེས་པ་ཐུབ་པའི་བཀའ་ལས་ཀྱང་། ཁྱིམ་པའི་ཐབ་ཁོག་ཏུ་ཡང་། ཁ་ཟས་ཁུ་བ་ཅི་ཡང་ཟ་བ་ལ་ཉེས་པ་མེད་ཅེས་གསུངས་ཏེ

৩৭। ।གསོལ་ལོ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ

བས། ལན་དུ་བདེ་གསུངས་པོ།། ། །ཚེ་རབ་ཀྱང་སྐྱེས་ཀྱི་ཚེ་ན་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་། ཆུ་ནས་སྐྱེས་པའི་པདྨ་ལྟ་བུ་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐ་དད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ། ། ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ། ཆོ་ཅན་གསལ་བྱེད་ཀྱི་སྐྱེ་བ་ཡང་ཡུང་དུ། ། དེ་ལྟོ་བོ་ཅི་ཞེ་ན་ཆོས་བཅུད་གསོལ་བ་ལ། ། ཕྱི་གསལ་བ་ཁམའི་ཁྱམས་རྣེ་ཞེས་ཞེས་པ་ལ། ། ཚེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་ལྟ་བུ

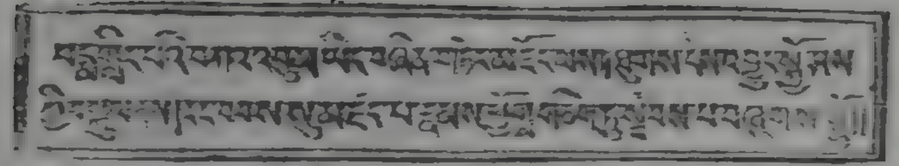
ཤེས་རིག་པ་དེ་གནས་རྟོགས་ཤོག ། སྤྲོ་བ་ཐི་ལེ་འདི་རང་རིག་ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་པོ་ར་ཤར། ། ཚོགས་དྲུག་སྣང་ཡུལ་ཟང་ཐལ་ཏེ་ཞིམ་ལ། ། རྡོ་རྗེ་གདོད་མའི་ཞིང་ཁམས་ཆེན་པོར་སྨོ། ། ཕྱུས་སྨོན་སྨུ་སྤྲུལ་ལེ་རིག་པའི
ཉིང་། །ཏ། སོགས་བཅའ་དེ་ནས་སོ། ། པར་སྣོད་ཁྱེར་གྱི་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་གྱིས། ། བདག་གྱུར་ཚོ་རབས་ཀྱི་ངན་འབྱུལ་མེད་ཅིང་། ། ཁྱིད་ཐེམས་གཅིག་ཏུ་རྟོགས་བར་དུ་གནས་རྟོགས་ཏུ་ར། ། ཚོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལ་གྲོལ་
བ་ཐོབ་བར་ཤོག ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ པ་རབ་བཞེ་ཞུས། ། ངག་བཅུད་ཀྱི་རང་རྫོགས་ཀྱིས་གསུང་ངག་སྐྱེས་ཅིག ། མིང་འདི་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་སྦྱར་བཏགས་པ་ཞིག ། ཅེས་སོ། ། ཡང་སྤྲུལ་སྐུ་ཞབས་ཀྱིས་བརྟན་
འཇུག་གི་བཀའ་སྩལ། ཚེ་ཅིག་ཏུ་གཏེར་ཆོས་ཕྱུག་སྣང་ཡུལ་འདི་ཟས་སྦྱོང་སོ། ། ། སྒྲུབ་སྐྱབས་སྡེ་དཔལ་ཆེ་རིན་པོ་ཆེ། ། བླ་ཐབ་བསྒྲུབ་སོང་བདེ་ཆོས་རིན་པོ། ། འཇིག་བ་ཐུགས་སྡེ་རང་དབང་རྗེ་བདུད་རིན་པོ། ། སྐུ་ཡས
གཏེར་བོན་གསུང་བུ་ཡིས་རྟགས་རྫས་བསྟུད། ། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་འགྱུར་བརྟན་པའི་སྐྱོ། ། རིག་འཛིན་ལྷ་སྤུ་དབང་ཡོངས་བརྒྱལ་མི་ཟད་འཁྱིལ། ། ཞལ་མཐོང་ཟང་ཐལ་སྣང་རྒྱུ་བཀའ་གདམས་མཐོང་ངོ་། ། མཐོང་
[illegible] ལས་ཐོབ་ཕྱག་འདྲེན་པའི་དགོ། ། སོ་ཐྲི་བརྒྱུད་ཀྱི་དབང་ལ་ལྷག་པ་ཐུགས་ཕྱུག ། མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ། ། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་འགྱུར་མེད་བརྟན་པའི་གསུང་། ། ཞབས་ཀྱི་པད

ཀ་ཀ་ཀ་

ཀ་དེ་རྣམ་གྲོལ་བར་འགྱུར།།དེས་བསོད་ནམས་བསགས་པ་ཁོ་ནས་ཀྱང་ཚེ་འདི་ལས་ཕྱི་མ་ལ་ཕན་ཐོགས་མི་ཤེས་སོ། ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར། ། གང་གི་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་ལ་སྙིང་རྗེ་དང་ལྡན་པས་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་འདི་ལས་ཕྱི་མ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཤིང་། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡང་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡིས་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་འདི་ལས་ཕྱི་མ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཤིང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡིས་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་འདི་ལས་ཕྱི་མ་ལ་ཕན་ཐོགས་ཤིང་། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོག

།ཅེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ། ཨོཾ་ཨ་ཏ་ཀ་ཏ་ཀ་ཏ་ཀ

ཨཧཾ་བཛྲ།།གསོལ་མཆོད།། མཁའ་ཁྱོན་ཟིལ་གྱིས་གདངས་དབུལ་བའི་སྒྲ་གྲགས་བཞིན།། གསལ་བྱེད་གསལ་མའི་ཕྱག་རྒྱ་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཉི་མ་ལྟར།། འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྨོན་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དབང་གིས་ཏེ།། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་བརླན་པས་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱང་།། བདེ་ཆེན་ཞིང་པའི་ཞིང་ཁམས་སུ་བར་མཛོད་ཅིང་།། ཞེས་གསུངས་ཏེ ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ



।འཇིག་རྟེན་ཀུན་ལྟ་མཐའ་ཡས་ཐམས་ཅད་བསྡུའོ།། རྡོ་རྗེ་ཏེ་ཉེར་བྱང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ།། དེ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ནི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ།། ཅི་ཞེ་ན།

ཀྱེ་ཨེ་འཕོ་བར་འགྱུར་མས། ཆུ་ཚུན་ཆད་ཀྱི་ཕྱི་ཐག་བཏུང་ངོ་། ཁྱིར་བའི་ལྷུས་བཅའ་ཁྱིམ་ཐོག་ཏུ་ཡོད་ཀྱི་ཡིན་ནོ་། ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱིམ་ཐོག་ཏུ་ཡོད་ཀྱི་ཡིན་ནོ་། ཁྱོ

ৱজ্রবৈরোচনাভিসময়ো নাম দ্বাদশঃ পটলঃ ॥ অথ ভগবান্ বজ্রধরো বজ্রসত্ত্বসমাধিং সমাপদ্যেমং ধর্ম্মং ব্যাজহার ॥ ওঁ নমো ভগবতে বজ্রধরায় মহাযক্ষসেনাপতয়ে মহাবলপরাক্রমায় মহাদণ্ডধরায় ত্রৈলোক্যবিজয়ায় ত্রিলোকবিজিতায় ত্রিলোক

।བཏེའུ་བཅོམ་གས་རྒྱས་ཤེས་པས།།ལས་ཀྱི་བསྒྲུབ་བའི་གས་རྒྱས་ཤེས་པས།།བདག་ཏུ་འཛིན་བ་བཙུན་པའི་ཤེས་པས།།རྣ་གཅད་པཅོམ་ཤིང་ཤེས་པས།།ཁ་ཅིག་ཅོ་ཅེ་བ་ལྟ་བྱིར།། ཕྱིན་ཅི་ལོག་སྐྱེས་ཐུབ་སྐྱེ་བའི་ཕྱིར།། རྟོག་པའི་ཞིང་ལས་ཡོངས་སུ་བསྐྱབ་ཕྱིར།། སྟོང་པ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐོབ་ཕྱིར།། ཅི་ཡང་མི་དམིགས་པའི་ཕྱིར།། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ལས་འད

།ཨཨཨཨིཨི།། གཅིའོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ།། གཅིའོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ།། ཁཁཁ

ངེ་ཚེ་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཐོག་ཏུ་ཡང

।བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ།།དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་མཐིལ་ནས་འོད་ཟེར་ཁྲ་བོ་ཅིག་ཏུ་ཤར་ཏེ།
ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་སོང་ངོ།།དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་མཐིལ་ནས་འོད་ཟེར་ཁྲ་བོ་ཅིག་ཏུ་ཤར་ཏེ།
ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་སོང་ངོ།།དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་མཐིལ་ནས་འོད་ཟེར་ཁྲ་བོ་ཅིག་ཏུ་ཤར་ཏེ།
ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་སོང་ངོ།།དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་མཐིལ་ནས་འོད་ཟེར་ཁྲ་བོ་ཅིག་ཏུ་ཤར་ཏེ།
བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་སོང་ངོ།།དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་མཐིལ་ནས་འོད་ཟེར་ཁྲ་བོ་ཅིག་ཏུ་ཤར་ཏེ།
ཤར་སྐྱེས་ཀྱི་ཁྱིམ་བདག་ལྟ་བུའི་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་སོང་ངོ།།དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་མཐིལ་ནས་འོད་ཟེར་ཁྲ་བོ་ཅིག་ཏུ་ཤར་ཏེ།
ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྱིམ་བདག་ལྟ་བུའི་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་སོང་ངོ།།དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་མཐིལ་ནས་འོད་ཟེར་ཁྲ་བོ་ཅིག་ཏུ་ཤར་ཏེ།
ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྱིམ་བདག་ལྟ་བུའི་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་སོང་ངོ།།དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་མཐིལ་ནས་འོད་ཟེར་ཁྲ་བོ་ཅིག་ཏུ་ཤར་ཏེ།
བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྱིམ་བདག་ལྟ་བུའི་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་སོང་ངོ།།དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་མཐིལ་ནས་འོད་ཟེར་ཁྲ་བོ་ཅིག་ཏུ་ཤར་ཏེ།
ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྱིམ་བདག་ལྟ་བུའི་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་སོང་ངོ།།དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་མཐིལ་ནས་འོད་ཟེར་ཁྲ་བོ་ཅིག་ཏུ་ཤར་ཏེ།
ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྱིམ་བདག་ལྟ་བུའི་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་སོང་ངོ།།དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་མཐིལ་ནས་འོད་ཟེར་ཁྲ་བོ་ཅིག་ཏུ་ཤར་ཏེ།
ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྱིམ་བདག་ལྟ་བུའི་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་སོང་ངོ།།དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་མཐིལ་ནས་འོད་ཟེར་ཁྲ་བོ་ཅིག་ཏུ་ཤར་ཏེ།
བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྱིམ་བདག་ལྟ་བུའི་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་སོང་ངོ།།དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་མཐིལ་ནས་འོད་ཟེར་ཁྲ་བོ་ཅིག་ཏུ་ཤར་ཏེ།
ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྱིམ་བདག་ལྟ་བུའི་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་སོང་ངོ།།དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་མཐིལ་ནས་འོད་ཟེར་ཁྲ་བོ་ཅིག་ཏུ་ཤར་ཏེ།
ལྷོ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྱིམ་བདག་ལྟ་བུའི་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་སོང་ངོ།།དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་མཐིལ་ནས་འོད་ཟེར་ཁྲ་བོ་ཅིག་ཏུ་ཤར་ཏེ།
ནུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྱིམ་བདག་ལྟ་བུའི་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་སོང་ངོ།།དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་མཐིལ་ནས་འོད་ཟེར་ཁྲ་བོ་ཅིག་ཏུ་ཤར་ཏེ།
བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྱིམ་བདག་ལྟ་བུའི་ཞིང་ཁམས་ཀུན་ཏུ་སོང་ངོ།།དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་མཐིལ་ནས་འོད་ཟེར་ཁྲ་བོ་ཅིག་ཏུ་ཤར་ཏེ།

།ཅ། །ཡང་ཐོག་ལྟེ་བུའི་ལམ་ལས་ཀྱང་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་ཀྱང་།།འདི་ནི་དེ་ཚེའོ་ཞེས་ཐོག་ཏུ་བཏང་། རྣམ་གཅེས་ཀྱི་དབང་གིས་ཆོ་ག་བྱས་པ་དང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཐུགས་སྤྲུལ་ཐུགས་རིག་རིམ་བཞིན་ཡང་ཡང་
སོར་བཏུ་གཅིག་ལས་བདེ་སྐྱིད་ཆེ་བ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ལས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།། དེ་ལྟ་བས་ན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཡང་ཡང་སྤྲུལ་ཐུགས་རིག་རིམ་བཞིན་ཡང་ཡང་
བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ།། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཡང་ཡང་སྤྲུལ་ཐུགས་རིག་རིམ་བཞིན་ཡང་ཡང་
བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ།། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཡང་ཡང་སྤྲུལ་ཐུགས་རིག་རིམ་བཞིན་ཡང་ཡང་
བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ།། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཡང་ཡང་སྤྲུལ་ཐུགས་རིག་རིམ་བཞིན་ཡང་ཡང་
བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ།། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཡང་ཡང་སྤྲུལ་ཐུགས་རིག་རིམ་བཞིན་ཡང་ཡང་
བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ།། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཡང་ཡང་སྤྲུལ་ཐུགས་རིག་རིམ་བཞིན་ཡང་ཡང་
བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ།། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཡང་ཡང་སྤྲུལ་ཐུགས་རིག་རིམ་བཞིན་ཡང་ཡང་
བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ།། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཡང་ཡང་སྤྲུལ་ཐུགས་རིག་རིམ་བཞིན་ཡང་ཡང་
བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ།། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཡང་ཡང་སྤྲུལ་ཐུགས་རིག་རིམ་བཞིན་ཡང་ཡང་
བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ།། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཡང་ཡང་སྤྲུལ་ཐུགས་རིག་རིམ་བཞིན་ཡང་ཡང་
བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ།། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཡང་ཡང་སྤྲུལ་ཐུགས་རིག་རིམ་བཞིན་ཡང་ཡང་
བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ།། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཡང་ཡང་སྤྲུལ་ཐུགས་རིག་རིམ་བཞིན་ཡང་ཡང་
བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ།། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཡང་ཡང་སྤྲུལ་ཐུགས་རིག་རིམ་བཞིན་ཡང་ཡང་
བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ།། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཡང་ཡང་སྤྲུལ་ཐུགས་རིག་རིམ་བཞིན་ཡང་ཡང་
བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ།། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཡང་ཡང་སྤྲུལ་ཐུགས་རིག་རིམ་བཞིན་ཡང་ཡང་
བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ།། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཡང་ཡང་སྤྲུལ་ཐུགས་རིག་རིམ་བཞིན་ཡང་ཡང་
བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ།། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཡང་ཡང་སྤྲུལ་ཐུགས་རིག་རིམ་བཞིན་ཡང་ཡང་
བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ།། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཡང་ཡང་སྤྲུལ་ཐུགས་རིག་རིམ་བཞིན་ཡང་ཡང་
བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ།། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཡང་ཡང་སྤྲུལ་ཐུགས་རིག་རིམ་བཞིན་ཡང་ཡང་
བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ།། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཡང་ཡང་སྤྲུལ་ཐུགས་རིག་རིམ་བཞིན་ཡང་ཡང་
བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ།། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཡང་ཡང་སྤྲུལ་ཐུགས་རིག་རིམ་བཞིན་ཡང་ཡང་
བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ།། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཡང་ཡང་སྤྲུལ་ཐུགས་རིག་རིམ་བཞིན་ཡང་ཡང་
བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ།། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཡང་ཡང་སྤྲུལ་ཐུགས་རིག་རིམ་བཞིན་ཡང་ཡང་
བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ།། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཡང་ཡང་སྤྲུལ་ཐུགས་རིག་རིམ་བཞིན་ཡང་ཡང་
བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ།། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཡང་ཡང་སྤྲུལ་ཐུགས་རིག་རིམ་བཞིན་ཡང་ཡང་
བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ།། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཡང་ཡང་སྤྲུལ་ཐུགས་རིག་རིམ་བཞིན་ཡང་ཡང་
བསྒོམ་པ་ཡིན་ནོ།། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཡང་ཡང་སྤྲུལ་ཐུགས་རིག་རིམ་བཞིན་ཡང་ཡང་

ཞེས་བཅས་ལས།། ཤེར་སྒྲིབ་བདུན་གཅོད་པ་ཡིན།། དྲུག་སྐྱེས་བཀའ་སྩལ་པ་ལས།། ཐབས་ཤེས་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པ་ཉིད།། མདངས་བཅས་ཟུང་འཇུག་སྟེ།། ཞེས་བཤད་པ་ལྟ་བུའོ།། དེས་ན་ཐབས་ཤེས་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་འཇུག་ཏུ་ཤེས་པ་ཡིན།། དྲུག་སྐྱེས་བཀའ་སྩལ་པ་ལས།།

৩৩। ।འཇམ་གྱུར་ཨོཾ་འཇེ་ཁམ་ཁམ་ཏེ།། རང་རྒྱུར་ཨོཾ་འཇེ་ཁམ་ཁེ་གྲྭོ་བདེ།། ཁེ་བྲྭོ་བདེ་ཁེ་དཔྲོ་ངང་བྲལ།། འཇམ་གྱུར་ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཡང་ཡིན། དེ་སྐད་གསུངས་པའི་ཕྱིར་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་། ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཡང་ཡིན། ཅི་ཕྱིར་ཞེ་ན

॥ ཨཱརྱ་ཏྲི་ཝི་ཏ་ཀ་ཙི་ཏྲ་ཝ་ཏི་ཧཱ་ར་ཀ་ཨུ་ཏ་ཏ་ཏ་ཀ་ཏ

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་ཨཱ་ནཱི་ཏཾ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཀ་ཡཱ་ཨཱ་ཏ་ཨཱ་ཡཱ་ཏ་ཨཱ་ཡཱ་ཏ་ཨཱ་ཡ

ཅ།། ཐོག་བཟང་། གསོལ་བ་གདབ་པའི་ཚེ་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱང་ཕུལ་ལོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཚོགས་ཕུལ་ལོ།། ཁ་ཟས་ཀྱི་ཚོགས་ཕུལ་བ་ན་ཡང་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཚོགས་ཕུལ་ལོ།། ཁ་ཟས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཚོགས་ཕུལ་ལོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཚོགས་ཕུལ་ལོ།། ཁ་ཟས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཚོགས་ཕུལ་ལོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཚོགས་ཕུལ་ལོ།། ཁ་ཟས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཚོགས་ཕུལ་ལོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཚོགས་ཕུལ་ལོ།། ཁ་ཟས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཚོགས་ཕུལ་ལོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཚོགས་ཕུལ་ལོ།། ཁ་ཟས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཚོགས་ཕུལ་ལོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཚོགས་ཕུལ་ལོ།། ཁ་ཟས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཡང་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཚོགས་ཕུལ་ལོ་ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཚོགས་ཕུལ་ལོ།།

ཉིད་གཉིས།། རྒྱུ་ལྡན་མེད་བཅད་ཟིན་མཚམས་མེད་ཐུབ།།ཉམས་དང་རྟོག་པ་བ་རྒྱུས་བཅད་ཟེས་མས།།རིགྱུ་ལ་སྣང་ཚུལ་བོ་དང་ལེམས་ཀྱིས་གཉིས།།བཡོད་ཐུབ་མེད་བཅིད་ཟེས།།འཁོར་
མཚམས་མེད་ཐུབ།།གཞིས་ཟད་ཐུབ་པ་མེད་པ་དཔེ་ལེམས།། འཇིག་རྟེན་ཀྱི་སྐྱེ་སྣ་ཚོགས་ཤེད་དང་ལེམས་ཀྱིས་གཉིས།།ཁྱབ་ ཏུ་ཐོབ་ཅིང་ཐུབ་པ་མེད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས

ཀ་ཁ་ཤ་ཡ་ཨ་ཀ་ཁ་ཤ་ཡ་ཨ་ཀ་ཁ་ཤ་ཡ་ཨ་

ཉན་ཏོ།།ཤ་བ་ཧ་ཡ་ཨ་ཡུ་ཤ་ཡ་ཨ་ཡུ་ཤ་ཡ་ཨ་ཡུ་ཤ

།ཐུབ་དབང་།།བདུད་རྩིའི་སྒོ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱང་།
བཀའ་སྩལ་པ་ལྟར་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།།
ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་
ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།།
ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་
ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།།
ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་
ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།།
ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་
ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།།
ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་
ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།།
ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་
ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།།
ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་
ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།།
ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་
ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།།
ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་
ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།།
ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་
ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།།
ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་
ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཟད་པ་ཡང་མ་ཡིན་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུག་པ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ།།

ཐོབ་པས་ཐོབ་རྣམས་ལ།། ཉམས་ལེན་བཅད་རྩོལ་ཐུབ་དེ་དག་ཏུ།། རྣལ་འབྱོར་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཐོབ་པར་འགྱུར།། རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས།། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱབ་བདག་ཉིད་དུ།། ཡང་གཅིག་ཏུ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱེའུ་ལ།། རྟག་ཏུ་ཁྱོད་ཀྱི་ཉིན་བཞུགས་ཤིག།། དཔེ་ཅི་ཡིན་ཞེ་ན་ཁྱོད་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱེའུ་ལ་ཡང་།། ཁོ་བོ་ཉིད་ཀྱང་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱེའུ་ཡིན་པས།། ཁྱོད་ཀྱི་ཉིན་བཞུགས་ཤིག་ཅེས་བྱ་བ་ལ།། ཁྱོད་ཀྱི་ཉིན་བཞུགས་ཤིག་ཅེས་བྱ་བ་ནི།། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱེའུ་ཡིན་པས།། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱེའུ་ཡིན་པས་

གནས་པ་ཏྲ་ཀ་ལ་འདི།། ཐ་ཐོ་ཆེ་མ་ཤེ་རབ་དང་རལ་གྲི་སྣོམ། དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩལ་བ་རྫུ་འཕྲུལ་འགྱུར་བས།། ན་ཡ་ཏྲ་ཤྲཱི་ཙིཏྟ་སྤུ་ཏྲི་ཀ་ཏ་ཡ་ཧི།། ཕ་ར་ཏེ་ཨུ་ཏྲ་གནས་སུ་བཞུགས་བ་དྷི་
ཀར་པོ་ནི་ཀུ་རུ་ཀུལླེའི་གྲོལ་བྱེད་ན།། བསྒྲུབ་པའི་དོན་ཏྲཱི་ཀ་སྤྲུལ་འགྱུར་པས།། མ་ཡ་ཏྲ་བསེལ་བས་ཀྱི་བཤེར་ཅེ་ཅིང་།། ཨོ་ཌི་ཡ་ན་ཁ་ཆེ་ན་མ་ཆེན་པོ་འདི།། ཚེ་སྒྲུབ་བཞེད་མཐོ་རིས་
ཀས་བཅིངས། དེ་འདི་ནི་མི་རུ་སྒྲུབ་འདྲ་འཕྲུལ་འགྱུར་བས།། ཕྱ་ཕྱུ་ལེ་ཨ་བཞག་གྲོལ་ལ་སྐྱོང་ཞིང་བཞེངས་རྒྱ་གར་གནས་སུ་ཞུགས་འདི།། ཟ་ཧ་ར་ཧེ་ཅེས་སྐུ་ཨ་ཏི་མི་ག་ན་པ།།
འདི་དགའ་ལ་སྒྲུབ་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་འགྱུར་བས།། ལ་ག་ཡེ་ཤེས་དང་ཀུན་འདེབ་ནས་ཞུགས་མཐོང་།། ནང་དང་རིག་ཆོས་སྐུ་ཡི་གནས་སུ་ཞུགས་འདི།། ལ་ལ་ལོ་ཞིང་བཞི་བརྒྱ་འབུམ་ཀྱིས་
ན་ཞེ་སྡང་དེ་མ་པོ་དྲི་ལ་འགྱུར་པས།། མ་ལེ་མ་ཟེར་ཆོས་སྐུ་འདི་དེ་ལ་སྒྲུབ།། ཧ་ཧོ་ལོ་ཞ་བཞག་སྣང་ཅིག་ཡིན།། ཨ་ཨོ་ས་ཧུ་མ་པ་དེ་ལེ་ཁ་ལ་འཆི་མ། ,ཅེས་
གསུངས།། ༄། །ཡང་ གུ་རུ་གཟུ་འི་ཚེ་སྒྲུབ་རྒྱུད་ལ་སྤྲུལ་སྐུ་ཆོས་གླིང་ངོ།། དེ་ལ་བརྒྱུད་བྱ་ཤེས་རིང་པ་སྐུ་ལ་སྐྱེ་རིགས་གསུངས་སོ།། ༄། །སྐུ་བས་གནས་སྒྲིག་ཏང་སྨྲ་བའི།།

། ། ནས་ཡིད་ཀྱི་ཁྱེར། ། ཕྱག་ཚལ་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཕྱག་རྒྱ་བཀུགས།། སྟོང་ཉིད་ཐབ་ཐབས་མེད་སྐྱེད་ཆས།། ཡེ་རྡོལ་ཡས་བཀྱལ་ལ་བ་ལས་སོ།། ཐམས་སྐྱིག་ཀྱི་སྒྲིབ་རྣམས་སྦྱངས་ཀྱུད།། ...
ཐུ་མི་བཟུང་།། སྐྱབ་མཆོག་རྡོར་ལ་མི་འཁྱེར།། བསྐྱེད་སྐྱོག་ཉན་བསྒོམ་ནས།། སེམས་པ་ལྷ་ཏི་ཀ་ཡི་ཁྱེར།། སྐྱབ་བའི་ངང་རྒྱལ་སྤྱོད།། ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཐམས་ཅད་བཅུ་ནས་ཀྱུད།། ...
ཁྱེར་ཡོ་བསམ་རྒྱུད་ཏུ་མི་འཛུག།། རྒྱགས་དང་འཚེ་བསམ་མེད་པར།། སྟོན་སྐྱབ་ལས་སྒོ་རྣམས་ཀྱུད།། ཐམས་ཅད་དོན་བ་བཏང་ངོ།། དབྱིངས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱུད།། མགོ་ཁ་ལྟ་ཡི་སྤྱོད
མཚུངས་པ་བཞིན་སྦྱོང་སྒྲུ་ལ་འདི་ལ་མིག་ཀྲམ།། ཕྱིན་རྒྱུ་སྲིད་རང་ལ་ཞིག།། ཁྱད་དུ་ཉིད་ཀྱིས་འདས་ནས་སོ།། ནམ་ཀྱང་བའི་ཚལ་སངས་ཕྱིར་བོ།། དགེ་སྦྱོར་ཟོ་ནུས་ལ་རྣམས་ཀྱུད།། པོ་...
སྤྱོད་པ་ཀྱང་མཐའ་ཡས།། བསྐྱང་དུ་ཡོད་ལ་སྦྱོང་ཞིང་།། སྤྱིར་ཀྱི་ཀྱུད་དུ་ནི་ནས།། སྲུང་རྒྱུ་ཀྱང་དུ་སྤེལ་བའི།། ཆོས་བདེ་བ་རྒྱུ་ཀྱང་ཉན་པར་རོ།། ཐུབ་འཁྱེར་བ་མེ་རྣམས་ཀྱུད།། ཁ་སང་སྤྱང་
ཆོས་སྐྱོར་ཁྱུག་ཞེད།། སྐྱང་ཀྱི་རྟེན་པ་མི་བདས།། ཉམས་ལ་དམ་འདུལ་བའི་དབྱིངས།། ལོ་ཚེ་ཐིག་བདེ་ནས།། ཕྱི་མ་རིགས་རྣམ་རྩལ་དབང་བོ་དོ།། དགེ་འདུན་བཙུན་པ་རྣམས་ཀྱུད།། བང་ཀྱུ

৬৩। ।বহুস্তুব স্ক্লুদ্রুস্তুব।।ইঁব্যক্তুব ঘ্রিব্যথঅঁব্দা।।ইঁব্যত্তুব ত্তুব্যব্দাব্যথঁব্যঅঁব্দা।।ছব্যব্যস্থব্দঅঁথ্লুব্যব্দব্যব্যস্তব্যঅঁব্দা।।থব্যব্যত্তব্দস্থ্লুব্যথব্যব্যব্যব্যথঁা।।ব্দথঁাঁব্যব্দা।।
অঁব্যঘ্রব্যব্যস্থুব্যব্যত্তুব্দা।।স্থুঁব্যঞ্জিব্যব্যস্থুব্দব্যস্থুব্যথঁব্যস্তুব্যা।।ব্যস্থ্রোঁব্যব্দথঁাব্যব্যস্থুব্যথঁব্যস্তুব্দা।।ব্যস্থঁব্যথুব্যব্যব্যস্থুব্যস্তুব্যব্যব্যা।।স্থুব্যব্যস্থুব্যস্থ্রব্যব্দস্থ্রুব্যস্থুব্যথঁা।।ইঁব্যব্যস্থুব্যস্থ্রব্যব্দস্থ্রুব্যস্থুব্যথঁা।।ব্যব্দব্যস্থুব্যস্থ্রব্যব্দস্থ্রুব্যস্থুব্যথঁা।।
ঞঁব্যস্থ্রোঁব্যব্দঅঁব্যস্থুব্যব্যত্তুব্দা।।ব্যথঁাঁব্যব্দস্থুঁব্যথঁাঁব্যঅঁব্দথঁা।।ব্যব্দব্যস্থুব্যব্যস্থুব্যথঁাঁব্যব্দা।।ব্যথঁাঁব্যস্থুঁব্যব্যব্যব্যব্যথঁা।।ব্যথঁাঁব্যস্থুঁব্যব্যব্যব্যব্যথঁা।।ব্যথঁাঁব্যস্থুঁব্যব্যব্যব্যব্যথঁা।।
দব্যঁব্যথঁস্থুব্যব্যত্তুব্দা।।ঞিব্যব্যস্তুিব্যস্থুব্যঅঁঁব্যব্যব্যা।।স্থুব্যস্তুিঅব্যঁব্যস্থুব্যব্যঃথিস্তুব্যা।।ব্যব্যব্যব্যথঁব্যঁব্যস্থুব্যব্যব্যব্যব্যা।।থিস্থুব্যব্যস্থুব্যব্যব্যব্যব্যব্যা।।স্থুব্যব্যস্থুব্যব্যব্যব্যব্যব্যা।।
ব্যব্যস্তুব্যব্যথঁস্থুব্যব্যত্তুব্দা।।অঁব্যব্যব্যথঁব্যস্থুব্যথঁিঁব্যঅঁব্দা।।ব্যস্থুব্যস্থুব্যব্যব্যস্থুব্যথঁব্যব্যব্যা।।ব্যস্থুব্যস্থুব্যব্যব্যস্থুব্যথঁব্যব্যব্যা।।ব্যস্থুব্যস্থুব্যব্যব্যস্থুব্যথঁব্যব্যব্যা।।
ঘব্যব্যব্যা।।ব্যঅঁব্যস্থুঁব্যঞ্জিব্যঁব্যব্যস্থুব্যব্যত্তুব্দা।।ছব্যব্যিব্যস্থ্লুঁব্যস্থুব্যব্যব্যব্যব্যা।।ব্যথঁাঁব্যস্থুঁব্যব্যব্যব্যব্যথঁা।।ব্যথঁাঁব্যস্থুঁব্যব্যব্যব্যব্যথঁা।।ব্যথঁাঁব্যস্থুঁব্যব্যব্যব্যব্যথঁা।।

།ཅ། ।མེ་དཔུང་པོ་པདཀ་ཎི།།དཀའ་མེད་ཤིང་སྐྱེ་ལས་བྱེད་པས།།གྲུ་བཅའི་ཚེ་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།། ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ།། ॥ཡང་དཔལ་བཟང་པོས་ཞུས་པ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཇི་ལྟར་ན་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་དགོངས་པ་ཡིན་ཏེ།
གཞོན་ནུ་མཐའ་ཡས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་མཆོད་པ་བྱས་པས་ཚེ་ཐུང་ངུ་ཉིད་དུ་སྐྱེ་བ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཇི་སྐད་དུ་བཀའ་སྩལ་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི

༄༅། །མ་སྐྱེས་བ་རི་ཞིག་པ་བྲེའི། །ཆ་ཅང་ཟླ་ཡུད་སྦྱར་བའི་སྤྲུལ་སྐུ་གཅིག་ཏི་ལ་ནས། །ཡང་དག་སྤྲུལ་པའི་སྟོན་པ་ཡི་རྒྱ་ལ་བྱེད་ཅིང་། །སྒྲོག་སུམ་ཕྱུས་པ་དུས་གསང་སྔགས་ཀྱི
གཞུང་ལུགས་མཚོ། སྐྱེ་བོ་རི་ལུགས་སྤྱ་ཡི། །ཞིང་རྒྱལ་ཟ་བ་རྒྱ་མཚོ་ཉིད་གདམས། ཆ་ཅེ་མར་པ་ཞིག་ནས་རིང་ལ་ང ''ཅུ་པ་ཏེ། །རྒྱ་ནུ་ཏི་ཀ་སོ་ལ་ཡ་བཀའ་བརྒྱུད་དོས
ཟུང་འཕྲུར། །སྤྱར་རྒྱལ་རྡོ་རྗེ་འཇིགས་ཆེན་ལ་ཁམས་ནས་ཟུར། །ཞལ་ལ་ལ་སྐྱེ་རིང་ལུས་རྒྱ་ཡ་ལྷ་ཁྱེར། །ཟང་ཐིག་འབྲས་ལུ་ཀ་ཏུ་བ་ལ་སྟེང་ངང་། །ཆེན་སྤྲུལ་འཛམ་ཉི་ན་འབར
རྩེ་ལ་གྱི། །རྒྱ་གསུམ་རྒྱལ་བའི་རིགས་སྦྱོར་ཡོད་པར་བྱ། །རྩེ་ལ་བཟང་པོ་ངང་རྒྱུར་ཡ་ཤེས་ན། །དག་པའི་སྤྱར་བ་མཁའ་ལ་འཇི་ལ་ར་སྦྱར། །སྤྱི་རིང་ཡེ་ཤེས་དང་ལ
རྒྱལ་རྟོགས་ནས། །སྐྱེ་མེད་ཆོས་སྐུའི་འབྲས་བུ་རྟོགས་པར་འགྱུར། །དེ་ལྟར་བ་རྒྱུ་གནས་སྣ་ཚོགས་དེ་འི་བར། །ཟར་གཅད་རྒྱུ་ཞིག་ང་ཡང་མར་བས་ཏེ། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི
ཚོགས་དེ་ལྟར་རོ། །མཁས་དང་བཙུན་དང་བཟང་རྒྱལ་པ་ཡང་། །འདི་པར་རྒྱུར་ཉམས་སུ་བླང་བའི་གནས། །འགྱུར་བཞུགས་གྲུབ་གསུམ་ལ་ཚོགས་པ་འདོ། །གཞི་རིག་ནས
ཤེས་རབ

ལུགས་ཚོགས་པོའི་ཐོག་ནས་ཡིན། །བདེ་གཤེགས་མཁྱེན་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གཏེར། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁོ་ནའི་ངོ་བོ་ཉིད། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་སུ་ཡང་

༄། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ [illegible] ཞེས། །ཐུགས་རྗེ་ [illegible] །། [illegible] །།[illegible] །

[illegible] ། །[illegible] བརྒྱུད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ། །[illegible] ཅེས་པས་ཕྱུང་ངོ།། ||ཡང་ [illegible]

ལས་ཕབ་དུས་འདྲ་ལུགས་སོ།། ||ཧཱུྃ་ [illegible] ། [illegible] ཚོགས་ [illegible] །། [illegible]

དེ་ཡི་ངང་ནས་མཚོ་སྐྱེ་ཡང་། ། [illegible] ། ། [illegible] ། ། [illegible] ། ། [illegible]

སེམས་ཉིད་གཉིས་མེད་ཆོས་ཉིད་ཀློང་། ། [illegible] ། ། [illegible] ། ། [illegible] ། ། [illegible] །། ཧཱུྃ་

[illegible] འགྱུར་བ་མེད། ། [illegible] ། ། [illegible] ། ། [illegible] ། ། [illegible] ། ། [illegible]

།ཅ། ། ཨཡཱ་ཐཱ། ། སྒྲུབ་པོ་ཨ་ཙ་ལ་ཤྲཱ་བ་ཡ། བཛྲ་ཀྲོ་ཥ་ཨོ་ཏྲ་ཡུ་མ་ཏེ་རཏྣ་ཏྲི་ཀ་ཡ་ཨཱ་ཝ་ཧ་ཡ་ཏ

།།ཉམས་དབང་དུ་དགའ་བ་མ་སྐྱེད་ཏོ། །ཉམས་ཅན་མ་གྱུར་ཅིག་ས་སུ་བསོད་མ་དད་ཅིག །མཚན་དང་དཔེའི་སྐུ་ལ་སྒྲོལ་བ་མི་མཐའ་འདིར། །དེ་རྣམ་པ་སྟ་བུ་དང་བ་དུ་བདག་ནས་སྐྱབ། །ཀྱེ་ཀྱི་དབྱིངས་
བག་ཆགས་མ་ལུས་མུ་ཐར་བྱེད་ཤོག །བདག་ལ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱུར་བ་དང་ཡིད་ཆེས་འགྱུར། །ཀྱེ་ཀྱི་སྐྱེ་རྡུ་རྣམ་སྐྱེ་ཅ་མ་ཕྱི། །སྤྲུལ་རྒྱ་ཆེ་ད་པོའི་ལ་ཡུལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཁྱེན། །ཐོ་རི་དང་
ཤེས་ཆོས་སྐུ་ཞེ་ར་དཔག་པས། །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་སྤྲོས་པ་ཡོད་དམ་མེད། །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་སྤྲོས་པ་མེད་གྱུར་ན། །རྒྱན་དང་ཚ་ཡུལ་ས་ཡོ་ཐོ་རྒྱ་མཚོ་ནང་། །ལྷ་ཡི་དང་རྩལ་ལ་སོ་སོ་
ཡང་ཡོད་ཅིང་ [illegible] །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་ལ་བློས་ [illegible] །སྐུ་ཡི་ [illegible] ཡིན། །དེ་བྱ་ཆོས་སྐུ་ར་སྤྲུལ་བ་བ་རུ་མི་རྟོག་སོ། །སྤྲུལ་ཚེ་ [illegible] ལྷ་ར་དོ་རྗེ་
རྣམ་འགྱུར་བཞི་དག་ལ་བཅུར་ [illegible] ཁྱུང་ཁྲམ་ན། །རྣལ་མཆེ་ཟང་པའི་འཚམས་ནར། །ཡོད་ཡིན་
[illegible] ཡིན་ཟང་། །ཡོད་ཡོད་ཟང་འ་རྟག་པ་བཅན། །མེད་ [illegible] །ཁ་ཆ་ཚེས་ཀྱི་འཁྲུལ་སྤྱུ་ [illegible] །ཞིས་ཟང་ [illegible] །སྟོང་ [illegible]

།པོ་ཁམ།།ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་སྤྱོད་ལམ་གིར་རིག་པ་རྣམ་གྲོལ་ལྟུ།།འདོད་ཁམས་སྐྱེས་པས་ལས་དང་ཉོན་མོངས་པ་ཐོབ་ཅིང་།།དེ་དག་གཅིག་ཏུ་ཆུད་ཟིན་དེ་དོན་ཏོ།།སྐྱེ་བ་ལས་མེད་ཤན་ཁམས་ཀྱི་
རེ་ཞེ་ས།།འདུག་ཀྱང་རྟོག་པ་ཙམ་ལོངས་སྤྱོད་བ་ཅར་བ་ཡིན།།རྟོག་པ་ཐམས་ཅུག་ཅིང་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་ཞི་བ་ལས་ཀྱང་ཞི་བ་ཡིན་ཏེ།།ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཞི་བ་ལས་ཀྱང་ཞི་བ་ཡིན་ཏེ།།
དག་པ།།འཁྱུད་པ་ཉམས་དང་དག་ཤེས་ཀྱི་ཞིང་ལས་སྐྱེས།།འདི་དག་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁོ་བོ་ཉིད།།དེ་ཁོ་ན་ཐུབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཏེ།།ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཏེ།།
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཏེ།།རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཏེ།།ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཏེ།།ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཏེ།།ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཏེ།།ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཏེ།།ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཏེ།།
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཏེ།།ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཏེ།།ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཏེ།།ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཏེ།།ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཏེ།།ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཏེ།།ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཏེ།།ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཏེ།།
ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཏེ།།ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཏེ།།ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཏེ།།ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཏེ།།ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཏེ།།ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཏེ།།ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཏེ།།ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཏེ།།

།ཀ། །ཁམོལ་ཁ་བདེ་བས། །ཁ་རྒྱ་ཆེར་རྒྱ་ཆེ་བའི་རྟེན་ལས། །ཆུ་མཚན་ཆུ་ཤུགས་ཆུ་རླབས་ཆུ་ཡི་རྣམ་པ་རྣམས། །གསལ་ལེའུ་ཡི་སྤྱི་བོ་ཁམ་ཐུར་རྒྱ་བ་བཅུ། །བ་ཁའི་རྒྱ་བ་ཁ་ཡི་རྒྱ་བ་ཁ་ཡི་རྒྱ་བ་ཁ་ཡ

ངང་རིག་རྟོགས་པའི་སྐྱེས་བུ་ལ།། ཨ་ལི་ཀཱ་ལི་རྟོག་པ་ཡི་འཕྲུལ་འཁོར།། ཤེས་རིག་ཡ་རེང་ཚང་འཕྲིན་པ་དང་།། སྐྱེས་བུ་ཀུན་མཐོང་བམེད་དཔའ་བོའི་རྫོ།། ཧྲ་ཧྲ་ཙ་ཙ་ཚཾ་སྟ་ཡ་ཡི་གནས
པས།ཨ་ཙ་ཨ་སྤྲུལ་སེང་གེ་ངང་ས་རིག་པ་ཡིན།། གཏེར་ས་ལྷུ་རྒྱ་གསང་བའི་རྒྱ་དང་འཕྲེན།། གསུང་རབ་སྒྲུབ་རྟེན་སྐུ་ར་བཞི། །ཅེས་གསུངས་སོ།། ༎ཡང་བདེ་ཆེན་སྤྲོད་དཀྱིལ་འཁོར་ལས།
བསྟན་པ་རྡོ།། ཕྱོ་བ་ཆེན་ལ་གཞིགས་ནས་ཁྲེད་རྡུལ་གྱི་མཐིང་ང་བ་སྐྱུར། དར་སྐྱར་ལ་དང་འཇིགས་ཀུན་འབྲིད་བའི་རྡུལ། ཕྱར་དར་བའི་ཕྱུགས་ཀྱི་གསོལ་བ་བརྒྱད་ཆེན་གསུང་
འགྲོ་སེམས་ཚང་གསུང་སོ།། ༎ཕེམ་ རྡོ་རྗེ་ལྷུམ་སྤྲུལ་མཐོང་ཡུན་པ་རྒྱ་འབྱུང་།། དཔའ་ཡི་རོལ་ཚུགས་རྟེ་འིཔ་ཅན།། རྒྱལ་བས་ཡི་འཁྲུང་ལྡེ་དཀྲུག་ལོང་
བསྟུ།། དང་ཀ་བརྟུལ་ཞུགས་པའི་སྤྱོད་ཧཱུྃ་བཀྲའི་ཧཱུྃ་ཧོ།། རྡོ་རྗེ་འབྲུག་བཞིན་ཐུགས་རྡོ་རྗེ་བབ་ཞིས།། དམ་ལས་རྟེ་ཕྲིན་པར།། ཟབ་གཏེར་སྤྱོད་པོ་མཐུས་གཅིག
དངས་ནས།། པམ་རྒྱལ་ཕྲེང་གི་འཕྲུལ་ལས་ཕྲེང་རྡུལ་བདེ།། པར་སྐྱོར་བདག་དེ་ཀྲུ་རྒྱལ་བཞུ་དང་འཛིན།། ཕྱོ་ཆེན་གསང་ཁྲུ་རྒྱས་བྲུས་ནས།། ཧྲཱུ་བདེན་མ་དཔའ་དས།

༄༅། །གཏད་མེད་བཅོར་རྡུམ་འདི་ར།། ཀུ་ཕ་ནཱ་རྣམས་ཟུར་བ་ཀློག་རྒྱལ་རི་རན། །པད་གླིང་བདག་གི་གདམས་སེང་དཀར་རམ་སྒྲེ། །ཀས་ལ་སྤྲིང་འདི་རྩེ་མེད་ཤུ་ཡུར་ལ་རྒྱལ་བལ་
ནས།། སྒོམ་མེད་ཀྱི་ཀ་རམ་སྤྱོད་འགྲིམ་བ་འདི་རྡུམ།། སེང་ཕྲག་ཅོག་ཡུར་ལ་རྒྱལ་ར་རན།། པད་གླིང་བདག་གི་སྤྲ་གཤུ་རི་བྲག་རྡུ།། ལྷུག་ལས་མེད་ཀྱི་ཕར་ལ་རྡུ་རྒྱ་མཚུར་ནས།། ཧྲཱུྃ
སྤྲལ་གྱི་རང་བྲན་སྤྱོད་ཐུབ་འདི་ར།། སྤྲག་ཕྲག་ཆོས་ཕར་ཤི་ར་བསྒྲུབ་རི་རན།། པད་གླིང་བདག་གི་རྒྱ་ཨོ་ཅོ་ཀྱི་རྒྱལ་བདུ།། ལྷག་མཐོང་དོ་ན་སེར་ཞིག་ཁ་འབྱེལ་ཕྱ་བྱེས།། འབྱམ
ཀླུའི་ཨོ་རྒྱ་མཁར་བྲག་རྫུ་སྐྱབ་འདི་ར།། ཅི་སྐྱབ་ཆོག་སེར་ཞི་ག་འགྲོ་ལ་རི་རན།། པད་གླིང་བདག་གི་ཕོ་ན་ཤུ་ལ་ལས་འཕྲོ་ཅན།། རྒྱུད་སྤྱི་གསང་སྔགས་ [illegible] ཉམས་ཚང་ཤི།།
ཟབ་ [illegible] འདི་ར།། སྨིན་ [illegible] རི་རན།། པད་གླིང་བདག་གི་ལས་ལ་བཟང་ངོ་ན་ཤི་རྡུམ།། གང་ཟས་བདེ་ཕྲུ་ཆོད་བར
[illegible] དཀྱུར་བཅུ།། བར་ལ་སྨོ་ཕང་ཅིག་སྐྱ་ལ་ཕུན་པོ་ཨོ་ཐུབ། །ཅེས་ག་རྫུས་སོ།། །།ཡང་མཆོག་གཏེར་བཏེར་བར

ཀྱང་དབང་བསྐུར། །ཅེས་ཧཱུྃ། དཀྱིལ་ལ་བཞེངས་པར་ཆད་ཞི་བར། །རྣམ་སྣང་གུར་ཡོད་པ་དེ་ཡང་འགྲོ་བ་དག །གནས་དེ་རུ་སྒྲོད་སྐལ་ལྡན་པོ་ལོ་རྣམས་ཀྱི། །དང་དུ་ཕྱོགས་ཅིང་
ངང་སྤྱོད་པ་ར་རིམ་དང་། །ཞབས་ཀྱི་ཕྱིར་པའི་ཚོགས་རྣམས་མི་འབྱུང་ཞིང་། །ཕྱོགས་སྣང་མེད་ཅིང་ཡིད་དང་སྒྲུབ་དང་། །ཚེ་རིང་མཐའ་ཡས་གཞི་བཞིན་བརྗོད་དང་ལྷ་བཞུགས། །
མཐར་ཕྱུག་ཨོཾ་ཨ་ཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། །གནས་འདིར་ཚོགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྱན་འདྲེན་ཞིང་། །ལོ་ཏོག་འདི་ནི་སེམས་ལ་བྱུང་བ་ཡི་ཞིང་མ་ཐོར་བར་ཤོག །གནས་བསྐུལ་དམ་གཞི་བར་བ་རྫ
ནས་དབྱེར་ཤོག །ཆོས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དེ་འཛིན་གཡོར་རྟོགས་ཤོག །ཚེ་དང་ལས་དང་ཕྱུག་འབྱོར་ཐེབ་པར་ཤོག །གནས་དེ་ཟབ་དང་ཐོས་དང་བསྒོམ་པས་གྱུར། །སྐྱབ་པར་བགྱི།
བ་ཤི་རི་སྒྲུབ་དགའ་བ་ནི། ། ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་ཧཱུྃ་ཤོག །ཆོ་ག་བཞི་དང་ལས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་འདི་ནི་ལོ་ཚེ། ། སྟོན་པ་ཡུལ་གནས་དེ་ལ་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་ལ། ། ཨོཾ་ཧྲཱིཿ
ཡེ་རིང་ཞིང་། ལོག་སྔ་ཅན་གྱི་མཐུ་དང་དབང་ཐང་མེད་པས། །བྱིན་རྒྱས་རླབས་བཀོད་ཀྱི་བར་ཤོག །བཀྲིས་དཔལ་འབར་འགྲུབ་བར་ཤོག །ཅེས་གསུངས་སོ། །

৩৩। ।ওঁ অমৃতেশ্বরী। বজ্রজ্বলনসম্ভবে হুঁ হুঁ ফট্ স্বাহা। নমস্তে ভগবতি বজ্রজ্বলনসম্ভবে হুঁ হুঁ ফট্ স্বাহা। ওঁ
ত্রিভুবনবশীকরণী স্তম্ভনী মোহনী সর্ব্বদুষ্টপ্রদুষ্টানাং সর্ব্বেষাং সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় সাধয়। ।ওঁ অমৃতেশ্বরী।
হৃদয়ং স্থাপয়ামি স্বাহা। ।ওঁ অমৃতেশ্বরী। শিরো রক্ষতু বজ্রজ্বলনসম্ভবে। শিখাং রক্ষতু
সর্ব্বকর্ম্মসাধনী। কবচং মে সদা রক্ষেৎ সর্ব্বদুষ্টপ্রদুষ্টানাং। নেত্রে রক্ষতু ত্রিভুবনবশীকরণী।
স্তম্ভনী মোহনী সর্ব্বেষাং সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় সাধয়। অস্ত্রং রক্ষতু মে নিত্যং ওঁ অমৃতেশ্বরী হৃদয়ং
স্থাপয়ামি স্বাহা। ।ওঁ অমৃতেশ্বরী শিরো রক্ষতু বজ্রজ্বলনসম্ভবে। শিখাং রক্ষতু সর্ব্বকর্ম্মসাধনী।
কবচং মে সদা রক্ষেৎ সর্ব্বদুষ্টপ্রদুষ্টানাং। নেত্রে রক্ষতু ত্রিভুবনবশীকরণী। স্তম্ভনী মোহনী
সর্ব্বেষাং সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় সাধয়। অস্ত্রং রক্ষতু মে নিত্যং হুঁ হুঁ ফট্ স্বাহা। ।ওঁ অমৃতেশ্বরী
হৃদয়ং স্থাপয়ামি স্বাহা। ।ওঁ অমৃতেশ্বরী শিরো রক্ষতু বজ্রজ্বলনসম্ভবে। শিখাং রক্ষতু সর্ব্বকর্ম্মসাধনী।
কবচং মে সদা রক্ষেৎ সর্ব্বদুষ্টপ্রদুষ্টানাং। নেত্রে রক্ষতু ত্রিভুবনবশীকরণী। স্তম্ভনী মোহনী
সর্ব্বেষাং সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় সাধয়। অস্ত্রং রক্ষতু মে নিত্যং হুঁ হুঁ ফট্ স্বাহা। ।

།ཨཱཿཧཱུྃ། ། ཐུགས་རྒྱུད་རྩེ་བ་ཅན། ། ཐུགས་ཀྱི

ཡང་བླ་དར་རོལ་ཆོས་ལུགས་ལ། །རྣམ་རྟོག་སྣ་ཚོགས་སྤྲོ་ཞིང་བྱ། །གཉེན་འཛིན་ཁུལ་བྱུང་བ་རྣམས་པ་དེ། །སྲོག་ཆོས་སྐུ་འབྲི་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། ། ཡང་བླ་དར་རོལ་ཆོས་ལུགས་ལ། །གཞན་གྱི་བདེ་སྡུག་ཡིད་བྱེད་བྱ། །དགག་སྒྲུབ་སྐོན་མོང་སྤྲོ་བ་དེ། །སྲོག་ཆོས་སྐུ་འབྲི་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། ། ཡང་བླ་དར་རོལ་ཆོས་ལུགས་ལ། །མོས་གུས་ཁ་དོག་སེམས་ཡིད་བྱ། །སྐྱེས་བུ་ཕྱོགས་ཀུན་དུ་རྣམ་པ་དེ། །སྲོག་ཆོས་སྐུ་འབྲི་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། ། ཡང་བླ་དར་རོལ་ཆོས་ལུགས་ལ། །རྣམ་ཚུལ་སྤྱོད་ཡིད་བྱ། །དགེ་བའི་སྤྱི་ཁྱིམ་ལ་སོགས་པ་དེ། །སྲོག་ཆོས་སྐུ་འབྲི་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། ། ཡང་བླ་དར་རོལ་ཆོས་ལུགས་ལ། ། ཕྱི་རམ་བསྒོམ་སྐོམ་ལ་སོགས་ཡིད་བྱ། །དད་པའི་ལྷུང་རྟེན་པ་དེ། །སྲོག་ཆོས་སྐུ་འབྲི་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། ། ཡང་བླ་དར་རོལ་ཆོས་ལུགས་ལ། །ཁམས་གསུམ་སྐྱེ་གནས་རིམ་ཡིད་བྱ། །མཉམ་བཞག་རྟེན་པ་དེ། །ཕྱི

།ཨོཾ་སུ་ར་ཏེ་ཛོ་ཧ་རི་ཏེ་ཛོ་ཧ། །ཐ་ཏྲི་ཏ་ཛེ་ཏ་ཡ་ཏི་ཨོཾ་ཤུ་ཀ་ས་ན། །ཨེ་ས་ཨེ་ར་ཝ་ཀྱེ་ཏ་ཡོ་ཡི་དཝ་ཏྲ། །ཀ་ཤྱ་པ་ཤུ་ཀ་རྟེ་ཀ་སྱ་ཡ་ཏ་ན་ཡ་ཏ། །ཐྲོཾ་ཨོཾ་སུ་ར་ཏེ་ཛོ་ཧ་རི་ཏེ་ཛོ་ཧ། །ཡ་ཏ་ཐྲི་ར་ཏྲི་ཏ་ཡ་ཏི་ཨོཾ་ཤུ་ཀ་ས་ན། །ཐྲི་ཏ་ཀ་ར་ཏེ་ཛ་ཡ་ཏ་ཡ་ཏ་ཡ་ཏ། །ཁི་ཏ་ཁ་ས་ཀྱེ་ཏ་ཡ་ཏ་ཡ་ཏ་ཡ་ཏ། །ཐྲོཾ་ཨོཾ་སུ་ར་ཏེ་ཛོ་ཧ་རི་ཏེ་ཛོ་ཧ། །ཡ་ཏ་ཐྲི་ར་ཏྲི་ཏ་ཡ་ཏི་ཨོཾ་ཤུ་ཀ་ས་ན། །ཏ་ཀྱེ་ཏ་ཡ་ཏ་ཡ་ཏ་ཡ་ཏ། །ཨ་ར་ཏེ་ར་ཝ་ཀྱེ་ཏ་ཡ་ཏ་ཡ་ཏ། །ཐྲོཾ་ཨོཾ་སུ་ར་ཏེ་ཛོ་ཧ་རི་ཏེ་ཛོ་ཧ། །ཡ་ཏ་ཐྲི་ར་ཏྲི་ཏ་ཡ་ཏི་ཨོཾ་ཤུ་ཀ་ས་ན། །ཏྲ་ཀྱེ་ཏ་ཡ་ཏ་ཡ་ཏ་ཡ་ཏ། །ཨ་ཀ་ར་ཏེ་ཛ་ཡ

༡༡། །ངང་གལ་ཕྱུགས་རྗེས་བཟུང་། །ཕ་གོལ་བ་བདེ་བས་ངེ་ཀྲི་ཀྲིས་སྟོབས། །དང་སེམས་མི་ལུས་ཐོབ་པ་རྟུས། །ཆུང་ཐོས་སྦྱོང་ལེགས་མ་བྱེད། །
ཨ། མི་རྟག་འཆི་བ་བསམས་དང་། །ཆོས་ཀྱི་སྣ་ལ་ཡིན་ཕྱིས། །འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསམས་དང་། །ཞེན་པ་ཀྲིན་ནས་ཡོད་གིས། །བཞུལ
༣༧ ཟགས་སྤྱད་སྡོམས་ལས། །རྒྱལ་བས་སྟོག་ས་ཤོར་འགྲིམས་དང་། །ཀུན་རྫོབ་ཀྱིས་བྲིད་ཡུལ་འཇིག་ལས། །རྣམ་ཐོད་དཔེ་གནས་བཟུང་ཤིག །ཁྲིམས
ཕྲ་ཕྱག་ཚོར་སྐྱང་ལས། །རང་རྒྱུད་ལུས་བདེ་བཞི་ས་དང་། །སྒྲུ་ལུས་སུ་གཙང་ཕྱུང་པོ། །གཙེས་རྫོབ་བསྒྲིབ་བཙོང་ཅིག །འདི་རྟེན་ཆོས་བརྒྱུད
བཤེས་པས། །ཐམས་ཅད་ལ་ཚེས་བརྒྱུས་དང་། །ནོར་རྫོགས་ཡིད་གསལ་བ་བོད། །གང་ཡོད་སྤྱོད་པ་གཏོང་ཅིག །ལེ་ལོ་སྒྲོ་སྙིལ་སྤྱོད་ལས། །བརྩོན
འགྲུས་ཀྱིས་ལམ་བཞིན་དང་། །ཐུབ་གསང་ལུས་བརྒྱུས་པ་སྤྱོད་ལས། །བ་ལ་གཉན་རྗེ་ཅིག་བསྒྲུབ་ཤིག །ལེགས་ཕྱུ་ཆགས་སྤྱོད་སྐྱུར་ལས། །ཀུན་ལ་དགའ།

ཕར་གྱི་དམ་འཛིན། །ཉེ་རིང་ཕྱོགས་པ་ཆེན་ཕྱིན་ལས། །འགྲོ་དྲུག་པ་མར་ཕྱོགས་པ་ཤེས། །རང་རིག་ཕྱི་ཕྱིར་སྤྱུར་ལ་། །ཀ་དག་བ་ནུབ་བཅར་ཕྱེ་སྤྱི་མས་ཡིད་འ
ཤེས་བ་ཅི་ཆགས་པ་མེད། །དམ་སྐྱང་ཕྱོགས་འདེད་སྐྱོད་པ་ཤིག །བློ་མ་ཕྱིད་ཚུག་བྲེལ་དང་། །ཕྱིན་བརྡ་སེམས་བྱང་ཕྱིན་ཡོད་གསལ། །དམ་ཚིག་སྡེ་ཆེ
བསྐྱར་ཉིད་དང་། །དམ་རང་བཞིན་ཐིག་ལེ་ནི་རིས་འཛིན་གསོ། །མཐའ་དག་མཐར་ཕྱིན་ཆོ་རང་། །ཐེ་ཚོམ་འབྱུང་པ་གྲོལ་བར་ཤོག །ཀུན་ཀྱང་ཕྱི་ཆེན་རྒྱུད། །ཕྱི
ཤེས་རབ་དབྱིངས་པ་ཕྱིན་གྱི། །སེམས་ཉིད་སེམས་ལ་འཁྱིལ་དང་། །རང་དང་རང་གིས་ཤེས་སོ། །ཡུལ་མཐར་བྲལ་རྟོགས་ཀྱང་། །རྒྱུ་བྲལ་ཞིང་དུ
བསྐྱུར་ཤིག །བསམ་ཀྱི་རྣམ་པ་བྲལ་བ། །སྣང་སྲིད་རང་ཡིན་ནོ། །དེ་སྐད་ཉམས་སུ་སུམ་བླངས། །འདི་དང་བདེ་ཕྱིན་སྐྱིད། །རྣལ་འབྱོར་
སྤྱོད་དང་བཀའ་གིས། །བདག་པ་ནི་སྣང་རྒྱ་ཡི་ཕྱིས། །ཨོཾ་འདི་དང་རང་ཉིད་རབ་རྒྱུ་བ་ཡོ། །དགེ་བ་བསམ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་ཤོག །ཅེས་གསུངས་སོ།།
* རང་སེམས་ཕྱོགས་རང་ལ་གྲོལ།དགེ་བ་སྐྱེ་ཆེ་རྡོ་རྗེ་འོ།

৬৩। ।ཨཱཿ ལུགས་ལེའུ། དཀྱུས་ཐུན་ཕྱུང་ཤུལ་དེ་ཚུར་གཏེ་ཀུན་ཏུ་ཞིས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཐིམ་ཅིང་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་ཡིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་ཕྱག་ཚང་ཚིང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་བསྒོམ་ཞིང་། ཨོཾ་སཏྭ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཞེས་བྱ་བ་ཡི་གེ་དྲུག་པ་ཡང་ཐལ་མོ་ལྟར་སྦྱར་ཏེ་ཐུགས་ཀར་ཡིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་ཕྱག་ཚང་ཚིང་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དང་ལྡན་པ་ཞིག་ཏུ་བསྒོམ་ཞིང་། ཡམ་རྩེ་གསུམ་ལས་ཡམ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཡིན་ནོ། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། ། ཐུགས་ཀར་ཨོཾ་ཡི་གེ་དྲུག་ལས་ཀྱང་། ། ཨཱཿཡི་གེ་ཐུགས་ཀ་ནས་ཀྱང་། ། ཧཱུྃ་ཡི་གེ་ཞལ་ནས་ཀྱང་། ། ཕཊ་ཡི་གེ་ཐལ་མོ་ནས་ཀྱང་། ། ཐལ་མོ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་ཀ་ཐིམ་ཅིང་། ། ཐུགས་ཀ་ཡབ་ཡུམ་ཐལ་མོ་ཐིམ་ཅིང་། ། ཐལ་མོ་ཡབ་ཡུམ་ཞལ་ནས་ཐིམ་ཅིང་། ། ཞལ་ནས་ཡབ་ཡུམ་ཐལ་མོ་ཐིམ་ཅིང་། ། ཐལ་མོ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་ཀ་ནས་ཐིམ་ཅིང་། ། ཐུགས་ཀ་ནས

འཆར། །རྟོག་འདི་འཛིན་མཁན་པོ་བཙུང་ཆེད་པས། །དེ་བོ་མེད་ལ་མཁན་པོ་སྐྱོང་། །སྐྱོང་པའི་ངང་ནས་རང་བཞིན་གསལ། །གསལ་མདངས་སོ་སོར་རྟོག
ཡེ་ཤེས་ཡིན། །ཉོན་མོངས་སེམས་ཀྱི་འཁྲུལ་པ་སྣང་ལ། །འདོད་ཆགས་རང་གྲོལ་རང་ལ་འཆར། ། རྟོག་འདི་འཛིན་མཁན་པོ་ཕྱུང་ཆེད་པས། །དེ་བོ་མེད་ལ
མཁན་པོ་སྐྱོང་། །སྐྱོང་བའི་ངང་ནས་རང་བཞིན་གསལ། །གསལ་མདངས་སོ་སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ཡིན། །ཉོན་མོངས་སེམས་ཀྱི་འཁྲུལ་སྣང་ལ། ། ཕྲ
དོག་རང་གྲོལ་རང་ལ་འཆར། །རྟོག་འདི་འཛིན་མཁན་པོ་བཙུང་ཆེད་པས། །དེ་བོ་མེད་ལ་མཁན་པོ་སྐྱོང་། །སྐྱོང་བའི་ངང་ནས་རང་བཞིན་གསལ། །
གསལ་ལ་མདངས་བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཡིན། །ཉོན་མོངས་སེམས་ཀྱི་འཁྲུལ་སྣང་ལ། །གཏི་མུག་རང་གྲོལ་རང་ལ་འཆར། །རྟོག་འདི་འཛིན་མཁན་པོ་བཙུང
ཆེད་པས། །དེ་བོ་མེད་ལ་མཁན་པོ་སྐྱོང་། །སྐྱོང་བའི་ངང་ལས་རང་བཞིན་གསལ། །གསལ་མདངས་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ཡིན། །ཧྲག་ལྷ

༄༅། །ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་རྣམ་རོལ། །ཡེ་ཤེས་མ་རིག་སྒྲིབ་པས་ལ་ཡིས། །དྲུག་པ་རྡོ་རྗེ་འོད་ཟེར་བདང་བྲིས་རྒྱས། །ཚོགས་མོ་ཞིག་བགོད་ར་བ་རྗེ་སྟོན་
ར་ཙུན། །འཕྲུལ་པ་བྱུང་དུས་གཞི་རྩ་ཆེད། །ངོ་བོ་མེད་ལམ་བཞུ་པོ་སྐྱིད། །སྤྲུལ་པ་ངེ་ཞེས་ལས་རྟེན་ཅན་གསལ། །ཤེས་པ་འདྲེས་དང་རང་རིག་སྐྱོ་བ་
མེར། །འཁོར་བ་དང་སོར་ལྷུག་བསྒྲལ་ཡང་། །སྐྱེ་བ་མེད་པ་འི་ཆོར་བསྐུ་བ་ཞིན། །སྐྱེ་ར་དང་མཚོན་རིག་ཐུར་ན །ཏུག་སྣོན་སྦྱངས་དང་སར་གྲོལ། །
ཡེ་ཤེས་ལྷུ་ཡི་ཁོར་དུ་བྲུབ༔ ཡེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ཀུན་གསལ་དངས། །ཡེ་སུ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ལྷ་ནུས་འཛིན། །རིན་རྟོག་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ཡོང་
གྲུབ་ཡེས་ཐམས་ཅད་རྫོགས། །ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་གཅིག་ཏུ་འདུས། །ཡེ་ཤེས་རྒྱ་ལྷུང་དང་རིག་རྩལ། །ཉམས་ལེན་ཆེན་པོ་ལྷ་མཆོག་པ།
སྤྱ་བ་ར་ར་རིག་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག་པ་འདི། །བཙོན་མ་ཆད་པའི་སྣང་ཞ་རྒྱས་ཡིན། །ར་ར་རིག་ནམ་མཁའི་དོན་འདུ། །ལྷུན་གྲུབ་

ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད། ། ཐོག་མར་རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་ཚེ་ཡང་ཐུབ་པ་དེ་བཞིན་དུ། ། གཞི་རྩ་ཆོ་ག་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། ། ཐོག་མར་ཁྱོད་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། ། དེ་བས་དེའི་གསུང་ལྟར་ཡང་

ཉིན་སྣང་རྩམ། །འཁོར་བའི་རྩེ་ལ་ཡིད་ཆགས་ཤིང་། །ཐམས་ཅད་དྭངས་སྟོང་ཆུ་ཡིས་འཁྲུམས། །བདེ་བའི་ཕོ་སྒྲུབ་སྐད་ཅིག་མེད། །དུས་ངན་དབུ་རི་ཟླ་ཞ་
རྣམས། །སྐྱབས་གསུམ་དྲན་དགའ་གཞི་བཟུང་ནས། །སངས་རྒྱས་བརྒྱུད་པའི་གདུང་སོབ་ཙེར། །འགྲོ་བའི་ཕམ་མ་སྐྱེད་པར། ། རྒྱུད་པ་བཟང་པོའི་རྟག
བརྒྱུད་ཤེས། །ཆོས་མེད་རྒྱལ་བླ་མེད་རྩེར། །རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་དོན་མི་རྟོགས། །གསང་སྔགས་སློབ་ཕྱིར་མི་ཤེས་ཤིང་། །རང་ཉིད་བློན་པའི་གཞན་
འདྲེན་མཁན། །ཤེར་སྒྲོལ་བག་ཡང་ཁར་ཕྱིན་པ་འབྲ། །གཞིས་ཁ་ཤུད་བསྐྱེད་རྡེ། །ཨུ་རྒྱན་པདྨས་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་། །དུས་ངན་ངལ་ཞིང་དགེ་སྦྱོར
རྣམས། །གསང་སྔགས་ཟབ་མོའི་སྒྲུབ་ཞུགས་ནས། །སྒྲིད་ཉིད་སྣང་རྗེ་བརྒྱུད་སྒྲུབ་ཞིང་། །ཉི་ཏོ་མེད་པའི་བརྟུན་སྒོམ་ཀྱིས། །འགྲོ་ལ་དགེ་བ་མི་སྤེལ
བར། །དང་འཛིན་རྟེན་ཡིག་པས་གཞི་བཟུང་ནས། །གསོ་སྦྱིམ་རྒྱལ་རྩིག་དངལ་སྐྱང་། །གཉིས་འཛིན་རེ་དོགས་སྤང་བླང་ཅན། །དོན་དམ་དཔོན་རྒྱུད་ལ་ལོང

 ।ཀྱོལ་དེན་དགེ་ཤེས་བསམ་ལེན་བས། ।རང་སྤུལ་མ་བཟོ་ཆོས་སྐྱེ་དངོ་རྟེ། ।ཤུ་རྒྱུན་པདམ་མས་ཐུགས་རྗེས་བརྩུད། ।དུས་དེན་དགྱེ་རྒྱལ་དེ་ཁྱེད་རྣམས། ।བསྐྱེ་རྒྱུ་སྐྱེ་གཉིས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཞིང་། ।རིང་བོའི་ཐུབ་པ་སྐུ་ཚབ་བར་ཁྱོད་ཀྱིས། ।རང་རིག་ཆོས་སྐྱེ་རྡོ་རྗེས་བྱིས་ཤེས། ।ཕྱོགས་གཅིག་དོན་མེད་སྐྱབས་ལེའུ་བར། ।སྐྱེ་དགུས་དྲག་པོ་[illegible] ।སྐུ་བཞི་ཁྱེད་ཆུང་མཆོག་ཏུ་ཁྱོད་ཀྱིར། ।ཡེ་ཤེས་སྐྱེས་སམ་བདག་ཉིད་ལྟུང་མེད་ཅིང་། ।སེམས་སྐྱེས་ཀྱི་ཤེད་བདག་ཏུ་ཁྱོད་ཀྱིས་བར། ।རྒྱལ་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བཞིན་ལེན་པ། ।རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྟེ། ।ཤུ་རྒྱུན་པདམ་མས་ཐུགས་རྗེས་བརྩུད། ।དུས་དེན་དགྱེ་རྒྱལ་དེ་ཁྱེད་རྣམས། ।སྐྱེ་བོ་ཀུན་ལ་ཕན་པའི་ཆེད་བྱེད་ཀྱི། ।ཁང་ཁྱིམ་ཚང་ཚིང་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། ।གཤེད་ཀྱི་ཁྱོད་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས། ।དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། ।ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས་བསྐྱབ་ཕྱིར་ཏེ

ཤ། བཞི

༄༅། །བསྔོ་བ་དགེ་སྦྱོར་རྣམས། །སོ་སོ་ཐར་པའི་སྡོམ་པ་དང་། །ཉན་ཐོས་པ་ཡི་འདུལ་ཁྲིམས་དང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཡི་སྦྱོང་རྒྱུད་ནས།
ཀུན་ནས་ལེན་པ་པས་བླང་ཞིང་། །མདོ་ར་སྦྱོང་དགེ་སློང་ཚུལ་བྱུགས་ཅན། །ཚོགས་ཁྲལ་སྒྲིམ་པ་གཙང་གཙང་འཛད། །ནང་ཕྱིན་བག་ཡོད་སྤྱོད་པ་ཐེར། །བྱང་ཆུབ་
སེམས་དང་མི་ལྡན་པར། །དགེ་སློང་ཆེད་དུ་ཆོས་ལྡན་པ། །ཚུལ་ཆོས་མཁན་ཆེ་སྦྱོང་ར་རྡེ། །ཨོ་རྒྱན་པད་མས་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་། །ཐུགས་དོན་དུ་འཕྲལ་
བརྩོན་པ་རྣམས། །སེམས་པ་ཞབ་ཡོད་ལྡན་བྱེད་ཅིང་། །གྲི་དུ་ཆོས་སྤྱོད་ཆོས་རྒྱུན་བྱེད་ངེས། །ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་བརྩོན་འགྲུས་ནས། །ཚུལ་ཁྲིམས་
ཉམས་ལྡན་བསྐྱང་བར། །རབ་བྱུང་ཚུལ་འདི་ཉིན་ཆེར་ལ་དཀའ། །གྲོང་པ་ཡུལ་སྐྱེ་རིག་ཉིན་ཆེར་ས། །ཀུན་ལས་ལེན་ནི་བུ་ཡིད་ཡོད་ལ་ཕྱིར། །སློབ་དཔོན་བཀའ་
ལས་ཉེན་ཅིང་། །བརྩོན་པ་བྱེད་པར་ཞེན་པ་ཡོད་པ། །ཆོས་མེད་སྡིག་བརྩོན་སྤྱོད་རེ་ཐེ། །ཨོ་རྒྱན་པད་མས་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་། །ཐུགས་དོན་དུ་འཕྲལ་ཡང་ནི་

།འདི་སྐད་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ། དེ་ནས་ཚེ་དང་ལྡན་པ་ཨཱ་ནནྡ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་ཐད་ཀར་ཕྱག་བྱས་ཏེ། ། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསུང་གི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ

བོར། ।ཤེས་རབ་སྙིང་པོའི་མཚན་ཉིད་ཟབ་མོ་ནས། ཡིན་མིས་རབ་ཏུ་མི་འཕྲུལ་བར། ।སྒྲིབ་པོ་ཐུབ་ཀྱི་བློ་ཡིས་ཤིན། ।གཞན་གྱི་ལྟ་ཁུངས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། ।ཕྱིར་བསལ་ཏེ་ཡང་དག་ཏུ། ।ཐབས་ཀྱི་ཐབ་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ། ।སྐྱེ་མེད་རྡོ་རྗེའི་ཐེག་པ་ལས། ।ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་ཏུ། ।ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ནི

༡༧། །ཨོཾ་ཐབ་རིང་པོ་ནམ་ཆོས་རྗེ་འི་སྐྱབས་པ་གྲོས་བྲུས་མཐའ་ཡལ་དུ་ཡོངས་པ་ལ། ཨ་དོན་བར་མ་ཕྱིན་པ་མ་དང་ལྡན་པས། །དང་ནི་དེང་གི་རབས་
བཅེ་ཡོད་པ་གསུང་བ་ར་ཁྱེད་ཁྱེད་སུ་པས། །གསུ་ལས་སོགས་པའི་འདུལ་བ་བཀར་ཡོད་ནམས་ཐུགས་རྗེ་ཅིས་མཁྱེན་ཏོ། །ལན་འདི་གསུངས་སོ།།
རི་རིམ་རྩུང་ས་པ་མེད་པ་རྒྱལ་བར་སྒྲུ། །རྗེ་རྣམ་ནི་གྱི་དོ་མེད་པར་ན་འཇུར། །དུས་གསུམ་འདུལ་བ་མེད་པ་ཉུ། །སྐུང་བཞིན་སྒྲུབ་ཀྱི་ཤུ་རྒྱུན་དུ་མཆོད། །
ཡེ་ཤེས། །གསན་དང་དང་མེ་ངམ་དང་རྒྱལ་བསམ་དཔན་སྤྱན་རྒྱས། །དུས་ནམ་མཐའ་སྐྱང་བཞིན་པར་མ་གྲུང་པ་ང་། །སྐྱབ་རང་དཀའ་བའི་ཆོས་ལ་སྐྱུང་པ་རེ་ཕྱིར། །ཆོ་འི་
ང་པ་འབྱོར་དབང་པོ་དངས་མ་ཐྲིབ། །སྤྱན་གྱི་བབ་ཆགས་དཀར་པོ་འི་འབྲུལ་ང་མཐར། །སྐུ་བསྐྱེད་མ་དགོས་ཤེལ་ཕྱི་འི་ཀླུ་འཚོད་རོག །གྲམ་ལ་འཁྲུལ་བའི་
སྐྱང་བ་བདག་ལ་མེད། །ཐེག་པོ་རྩེ་རྒྱལ་ཟེ་རྒྱུད་ཕེ་བོ་ཇམ། །དུས་དམ་ཟེ་རྒྱུད་སྐྱང་པོ་སྐྱོང་ནས་པར། །ཀླུ་ཉན་པ་བཅུ་པོ་སྐ་རྒྱ་རྒྱུད་བཏུས། །མདོ་རྒྱུད་

གཅིག་པོ་བདེ་ཞིང་སྡུག་བསྔལ་མེད་པ། ཨེ་ཝཾ་ཏྱཻ་ཏ་ཀ་ཏ་ཀ་ཏ་ཀ

།གཅིག་ཏུ་མོ་སྡུང་ཐལ་མཛེས་ཤིང་སྡིག་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ནོ། ། ཐོག་མར་ཁོ་བོ་ཅག་ཏུ་ཡང་ཡང་དུ་ཞུ་བ་ཡིན་ནོ། ། སྤྱན་སྔ་མས་ཀུན་དུ་ལོག་པ་སྤྱད་པ་བཏང་སྙོམས་ཤིག ། རོ་གཅིག་ཏུ་བྲིམ་པ་རེ་རེ་ཙམ་པོ་བོ་ཅོག་ཙམ། ། དུས་རེས་རེར་ཚུར་སྤྱར་པོ་སྤྱོད་པ་བར། ། རང་ཉིད་ཀྱིས་ཁྱོད་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཕྱིར་མ་ཡིན་ནོ། ། དཔྱད་གཞན་ཞིག་ཀྱང་ཡོད་ན་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཕྱིར་ཡིན་ནོ། ། ཁྱོད་ཀྱི་ཕྱིར་ཡིན་ན་ཡང་ཁྱོད་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར་ཡིན་ནོ། ། ཁྱོད་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར་ཡིན

ཤ ༄༅། །ཧཱུྃ་བཛྲ་རཀྵ་བདུད་ལྡན་པ་ར་གྲུ། །དགོངས་པ་མཆོད་ལ་ཡོ་བད་ཟླི་གཡག་པར་བགྱིས། །རྡོ་རྗེ་འབར་ལས་དང་འཆམ་པའི་གཞུང་བྲིན་ཏེ། །ཕ་ནུར་པར་
འདུག་ན་ཚོགས་སོགས་ཞིང་ལ་སྤྱོད། །མི་ཤེག་ཅར་འདུག་ནས་བཞག་ལ་སྡེ་ང་མེད། །མཐུ་རུས་ཟབ་མོ་ཕྱིན་སྤྱོད་ཕྲག་གིས། །སྔོན་གྲུབ་མེད་པའི་དོན་དུ་བྱེར་བསྐྱེད་ཆོད། །
ཕྱི་ཚོམ་མེད་པའི་སེམས་གློས་ཐུགས་བཟུང་ནས། །ཐོག་མཐུས་གྲུབ་པའི་རྡོར་མཐར་ལས་པ་བཤད། །ཕྱུམ་དག་ཡིད་གསུམ་མཚོན་སྤྲུག་འདི་ནི་ཡོད་དན། །ཕ་ནར་
སྒྲུབ་དང་པའི་མཚོན་གཅུང་འགྱུར། །ཅེས་གསུངས་སོ།། །[illegible] ཀུན་དགའ་ར་བ་སམ་སྐྲུང་ལག་སྦྱངས་པ།། །།སྐབས་བཞུགས་སློབ་ནར་
ཐུབ་པའི། །ཡུམ་པ་ར་མཆོད་ཡིད། །སྐྱུར་བ་ནི་ཤུགས་ཉམས་ལྡན། །རྩ་ཐབས་བ་སོག་ནང་འདས་ས། །ཐུགས་དབུ་སྤྲིན་ས་མི་ཞི་ཐུགས་འདི་དེར། །ལྷ་ཚོགས་མེད་པའི་མི་ཐུབ་ལ་
སྣ་ཁ་དང་རྒྱུར་ཞལ་གྱིན་ཆེན་པས། །གཞན་ལ་སྟུས་གཞག་ཟབ་རྒྱུ་མེད། །མི་སྨྲུས་སྟོབ་ཡོག་ཀྱི་སྒྲོ་སྐྱོང་དང་ཞང་ཡོད་ཐུས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་ཡོད་ཀྱང་། །

ཐོབ་བས་ཐུབ་ཅིང་ཐོབ་ཀྱང་ཆོ། ། དྲུང་པོ་ཁ་སྐྱེས་མ་བཟུང་ཆོ། ། དགྲ་མཐའ་བཅིག་བཤེ་ཁ་ཁྱེར་དུག ། ཆུ་ཅི་ཁུ་བ་ཐམས་ཅད་དོ། ། ཆོ་འཕྲུལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་ཐུབ། ། ཤིང་ཐུབ་ཅིང་ཐུབ་ཀྱང་ཆོ། ། ལྷ་ཡང་ཐུབ་ཅིང་ཐུབ་ཀྱང་ཆོ། ། དགྲ་ལྷ་ལྟ་ཀའི་ཁ་ནས་ཀྱང་། ། མི་ཡི་ཁ་ནས་ཐུབ་ཅིང་ཐུབ། ། ཁ་ཅིག་ཐུབ་ཀྱང་ཐོབ་ཀྱང་ཆོ། ། ཁ་ཅིག་ཐོབ་ཀྱང་ཐུབ་ཀྱང་ཆོ

།ཞེས་ དུས་བཅུ་རྒྱ་ཚུལ་བཞིན་ཏེ། ། གཞན་དོན་གྲུབ་པའི་ཐུབ་པ་ཉིད། ། འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་ཐུབ་དབང་ཡིན། ། གཞུང་ཐུབ་རྣམས་ཀྱི་ཐུབ་ཆེན་ཏེ། ། ཤེས་རབ་ཀུན་གྱི་གཞི་གྲུབ་པ། ། འཕགས་པའི་བསྟན་པ་ཉི་ཚེ་བ། ། དེ་ཡི་ཐུབ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར། ། དེ་སྐད་བྱས་པའི་ཚིག་ཀྱང་ཡང་། ། མི་ཕྱེད་ཐུབ་པ་ཉིད་ཡིན་ནོ། ། གཞན་ཡང་ཐུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཏུ། ། མི་དགེ་བྱེད་ལ་ཐུབ་པ་ཡང་། ། དགེ་བ་ཉིད་ལ་ཐུབ་པ་ཡང་། ། དགེ་མིན་ཉིད་ལ་ཐུབ་པ་ཡང་། ། ཐུབ་པ

ཐོབ། །སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཟབ། །ཆོས་མཐའ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡི། །རིག་པ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཡོངས་བསྒྲུབས་ཏེ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཐོབ་ཅིང་། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ནི་དོན་ཡང་ནི། །ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡི

༡༠༡ །འཁོར་བའི་རྡར་མ་རྩེར་ནི། །སྡུག་དང་འདྲེས་བུ་ཕྲེང་བ་པོ། །སེམས་ཅན་རྒྱུད་ལ་ཕན་ཕྱིར། །སྨྲར་བ་ཟླ་ལག་དཔྱི་ཀྲི་སོ། །ཅེས་གསུངས་སོ།། །།པ་...

བོ་...་པ་དགའ་བོ་ཏི་ཨ་ཏ། །ཞི་བྲུ་ཆར་སྤྱོག་བཞུས་སོ་རྒྱལ་པའི། དགེ་ལེགས་ཀུན་དགའ་འགྲོ་... ཆོས་རྒྱལ་དབྱིན་ཕྱིར་པ་རྡོ་ཨ་ལ་ཕྱོགས་མ་ར་གང་ཀ་ལ་

...་ན་གསུ། ཞེས་བྱུས་པ་ཐིའི་ཕུ་...སོ།། །།...། །ཕྱིན་ན་རྡོ་ར་པ་ར་དགའ་བ་པོ་གསུ་དྲི་ཅན། །

ན་པ་དམ་ར་འཁོར་ས་པར་སྤྱི་ཞིག་འབྱུང་། །འཁོར་གསོ་ཡི་བ་འདི་ཀ་ལ་...་གྱི་ས་རྡོ་བས། །ལམ་དང་སྦྱོར་...་གྱི་འཚམས་ས་སྣ་ཚོགས། །ཀོ་མ་ན་ཤྲི་སྤྱོགས

...སྦྱིན་པ་ཡི་སྒ། །དང་...་པའི་རང་བཞིན་ལེགས་སྒྲུབ་ཕྱིར། །ར་ལུས་ཆོས་...་ན་བཏགས་རྒྱ། །ཆོས་མེད་ཤུར་པོ་ཞ་དམ་གླིང་པ་དམ། །བདག་ལ་དང་

...ཉམས་པ་མེད་ལག་ས་ཀྱང་། །ཕྱིར་ལ་ཕན་པའི་སྨན་བྱ་ཆོས་ཀ་གསུམ་འབུལ། །སྐྱེར་ལ་ཞིག་དང་ལས་སྣ་ཚོགས་སེམས་ཅི་བྱ། །དང་པོར་དལ་འབྱོར་རྟེན་དགའ་ཡིད་

།ཆར་ཤེད་རེའམ་རླབས་ཀྱིས་གཤགས་ཏེ་ཐུབ་དབང་ལ། །རྒྱལ་བས་ཆོས་དྲྭ་ཡི་ དབང་ཕྱུག་རྣམས་ཀྱིས་བསྟོད། །དྲུག་ཏུ་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཐུབ་པའི་རྣམ་ཐར་ཡང་། ། ཤེས། །ཤིན་ཏུ་ཡངས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སྟེ། །ཐུབ་པའི་ཡོན་ཏན་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པ་ཡིན་ཏེ། ། ཤེས། །ཤིན་ཏུ་ཡངས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སྟེ། །ཐུབ་པའི་ཡོན་ཏན་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པ་ཡིན་ཏེ། ། ཤེས། །ཤིན་ཏུ་ཡངས་པའི་ཤེས་རབ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སྟེ། །ཐུབ་པའི་ཡོན་ཏན་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པ་ཡིན་ཏེ། ། ཤེས། །ཤིན་ཏུ་ཡངས་པའི་རྣམ་པར་གྲོལ་བ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སྟེ། །ཐུབ་པའི་ཡོན་ཏན་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པ་ཡིན་ཏེ། ། ཤེས། །ཤིན་ཏུ་ཡངས་པའི་རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སྟེ། །ཐུབ་པའི་ཡོན་ཏན་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པ་ཡིན་ནོ། ། ཤེས། །ཤིན་ཏུ་ཡངས་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སྟེ། །ཐུབ་པའི་ཡོན་ཏན་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པ་ཡིན་ནོ། ། ཤེས། །ཤིན་ཏུ་ཡངས་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སྟེ། །ཐུབ་པའི་ཡོན་ཏན་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པ་ཡིན་ནོ། ། ཤེས། །ཤིན་ཏུ་ཡངས་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སྟེ། །ཐུབ་པའི་ཡོན་ཏན་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པ་ཡིན་ནོ། ། ཤེས། །ཤིན་ཏུ་ཡངས་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སྟེ། །ཐུབ་པའི་ཡོན་ཏན་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པ་ཡིན་ནོ། ། ཤེས། །ཤིན་ཏུ་ཡངས་པའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སྟེ། །ཐུབ་པའི་ཡོན་ཏན་ཤིན་ཏུ་ཡངས་པ་ཡིན་ནོ།

ལྷདོན། ། ཐེག་པ་ཆེ་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་སྡེ། ། སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་ཡིད་དུ་འཚེར་བ། ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ། ། ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡེ་ཤེས

།ཅེས་ཞེས་བཞིན་ཏེ་ཁྱོད་ཀུན་བཟང་བྱས། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ལྷག་མཐོང་ཆེན་པོ་ལ། ཕྱོགས་བཅུ་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱོད་ཡིན་ནོ། །རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱོད་ཡིན་ཏེ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱོད་ཡིན་ནོ། །ཁྱོད་ཀྱིས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱོད་ཡིན་ཏེ། །ཁྱོད་ཀྱིས

ནམ་མཁའ། ། དེ་ལྟར་ཀུན་དོན་འཁོར་ལས་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་གསང་བ་ལས། ། གཞི་མེད་རྩ་བ་བྲལ་བའི་རང་བཞིན་ཏེ། ། མིག་གམ་བར་སྣང་ཐམས་ཅད་ཀྱི། ། ཀུན་ཏུ་ཟིལ་གྱིས་གཏུམ་ཤུད་ཅིང་བཅམ། ། མིག་གཡས་བར་སྣང་ཐམས་ཅད་ཀྱི། ། བདག་ཉིད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡིན། ། དེས་ན་བཟང་པོའི་ཞིང་ཁམས་སུ། ། ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི། ། ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་། ། ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡིན། ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཡང་། ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡིན་ཏེ

།ཅ། ། ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་བཞིར། ། ཤེས་རབ་དང་ཤེས་རབ་སྐྱེད་རྟོག་པའི་བར་གཅོད་ཅིང་། ། ཏིང་ངེ་འཛིན་སྐྱེད་བའོ། ། རྩིས་རྟོག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་མཐའ་ཡས་པ། ། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན། ། ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཅན་ཡིན་ཏེ

པ་སྐོར་མཐོང་ཡང་། །མི་རིགས་བདུད་ཀྱི་བ་མཐོང་ཡིན། །སྤྱན་སྔོས་ལ་མཐའ་ཡས་སུ་བཏང་བར། །རྣོ་པོ་རྒྱུར་པོ་ཆགས་སུ་མཐོང་ཡང་། །ཕ་ཕུལ་བ་བདུད་
ཀྱི་འཚོ་ཁྲབ་ཡིན། །ཚགས་ཞེན་འཐོར་བ་སྐྱུར་ལ་བྱུས་ན། །རིགས་སྟོང་དེ་དག་ནས་རྟེན་ལ་མཐོང་ཡང་། །གཉེན་པོ་འཁོར་བདུད་ཀྱི་ཞལ་ཐུག་ཡིན། །ཀྱེ་རྡོར་
གཉེན་རྨོགས་ཡི་དྭགས་པོར་ལ། །རང་རྒྱུད་ལུས་འདི་འགྲུབ་མཐོང་ཡང་། །ཆས་འཛིན་བདུད་ཀྱི་ཀ་ཡང་ཞིང་ཡིན། །རྟོག་སེམ་ལེ་རྫུ་སྤྲུལ་ཆེད་པར། །།
ཚོགས་གཉིས་ཕྱིར་ལ་སྤྱོད་མཐོང་ཡང་། །འཁོར་བ་བདུད་ཀྱི་བ་རྡུང་ཡིན། །ཁྲིམ་ཐབ་འདུ་འཛིན་ཆུབ་སྐྱུར་ལ། །ཁྲི་ཆུང་དབེན་སྤྱོད་མཐོང་ཡང་། །རི་རྡོགས
བདུད་ཀྱི་བཙུན་པ་ཡིན། །ཁྲིམས་འཛིན་ལྟ་སྤྱོད་ཆོས་པ་དང་། །གཞན་ཕན་བཏང་སྙོམས་བཀྲུས་མཐོང་ཡང་། །ཡི་མོ་བདུད་ཀྱི་གཞིམ་ཡིན། །ཉོན་...
གཡེངས་འཁྲུལ་པ་སྣང་ལ་བྱུས་ནས། །མཉེན་བཀྲུས་སྐྱུ་ལ་སྒྲུས་ལ་ཡིད་མཐོང་ཡང་། །ཐོག་སྨྲ་བདུད་ཀྱི་རྡོ་བ་ཡིན། །ཚགས་སྤྱོད་སྤྱོགས་རིམ་མ་བྱེད

༄༅། །དང་ཐུབ་པ་དགའ་ལྡན་དུ་སྐྱེས་མཛད་ཡང་། །སྤྲིན་ཕལ་ནས་བབས་ཏེ་སྐྱེ་ཞེས་པའི། །རྒྱལ་དབུས་ཁྱིམ་དུ་བལྟམས་[illegible]། [illegible]

མཛད་ཡང་། །དང་སྐྱེར་རྟོག་[illegible]ཤེས་ཀྱང་། །རྒྱན་དང་མཐའ་ཆད་[illegible]། །[illegible]མཛད་ཡང་། །[illegible]

[illegible]། །གང་ལ་[illegible]། །[illegible]མཛད་ཡང་། །[illegible]བཞུགས་པ། །[illegible]། །[illegible]

[illegible]མཛད་ཡང་། །སེམས་ཅན་[illegible]། །[illegible]། །[illegible]། །[illegible]

[illegible]། །[illegible]། །དགེ་སྦྱོར་རྒྱུན་དུ་བརྩོན་མཛད་ཡང་། །[illegible]། །[illegible]

[illegible]མཛད་ཡང་། །དང་སེམས་ཅན་ཡོངས་ཀྱི་གཞན་པའི་ཚེ། །[illegible]། །[illegible]མཛད་ཡང་། །[illegible]

ཉེས་ནི་རི་ཐོག་ཕྱིང་དུ། །འདི་ཕྱིར་རྟོག་པ་བསེ་འཇུག་པས། །ཐ་པ་ཧཱུྃ་སྒྲུབ་པར་འཚོལ་མཛད་ཡང་། །ཁྱུག་པོའི་ཁྱད་ནས་ལུགས་ལ་ཤེས་རྒྱུད་ནི། །ཉིག་པ་ལེ།
ཉེས་པ་དོན་མེད་ཕྱིར། །ངང་ངང་རྒྱལ་ཆེས་སྐྱུར་རྟོགས་སོ་ཡང་། །ཉམས་ལེན་བྲལ་བར་དང་ཚམས་ན། །སྔགས་པ་མང་འཁྱུར་དགག་པ་ཡིན། །གཞི་སྐྱིད་ཉོན་རང་བྲ
ལོ་ཡང་། །འདི་འདྲ་རྣ་ལམ་ལེན་ལུས་རྩལ་པ། །ཨོཾ་འདི་རྟོགས་ཀྱི་ངར་ལེ་རྒྱ་པ་ཐོབ། །ཀྱེ་ལ་མཁྱེན་པོ་ར་འདར་བ་སོ་ཡང་། །སྐྱོང་སྤྱོད་རྟོགས་ལ་པ
ཆེན་པོ་ལ། །སྣང་བྲལ་ཐེ་ཚོམ་ཞི་འདུག་པས། །རྣམས་ཅར་པ་མ་རྒྱུ་ཏྲུ་ཉམས་རྩོད་ཡང་། །རྒྱལ་ཞུ་ཕྱེད་རྒྱ་ལ་རབ་ཏུ་རྟོགས་ཀྱི་རྟོགས་པ། །ལས་མཐོང་ངེས་ལ་རྒྱུ་ནས་
ཀླུས་དག །ཆང་པ་རྒྱུད་ལྡེ་པོ་སྒྲུབ་མཛད་ཡང་། །རིག་ཤེས་ཡངས་པ་འདྲེན་མ་ཁྲིད་ལ། །དྲན་སྐྱེད་ངང་བར་པོའི་སྨྱུག་ལས་འདུས། །ཡང་པ་ཡིག་ཐབ
མོའི་ཚ་རབ་བ་པས། །ཉིན་མོ་ལས་ཚད་པས་ཐིག་པ་ཡིས། །སྒྲུབ་ཀྱི་འཚོག་སྟམས་རབ་བསྒོ་ལ་འདིར། །འབྲས་ཀྱི་ལོ་ཐིག་སྨྲ་བ་ར་ཕོག །ཅེས

ཉམས་ཞེན་ནས་བསྒྲུབ་པ། །རིམ་པ་བཞིན་མཆོད་རྒྱུགས་ཕྱི་ཕྱིར་རྗེ་གས་ལྷུར་དུ་བསྒོམ། །མོས་གུས་དྲག་པོའི་རྩེ་གཅིག་དང་དུང་ཞུགས་ཀྱིས། །ངང་ངོ་
པ་སྤྲུལ་རྟོགས་སྟོང་ཤར་ཀྱི་ལམ་ཤར་བ། །ཧཱུྃ། རྗེ་བླ་མའི་སྒྲ་གསུང་བྲག་ཆ་ཀྱི་བརྗོད། །བདུད་རྩི་དང་ལྷ་རྫས་དངོས་གྲུབ་མེ་གསུམ་བཞས། །གྲོ
གསུམ་དུ་སྒྲུབ་དག་པར་བྱས་མ། །དང་རྟེན་ཕྱེ་ཀ་སྐྱེད་ཀྱི་ཡིད་ལ་སེམས་ལྡན་ཞིང་། །སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་ཕྱག་ཡང་དག་ཆེན་རྒྱུད། །བབས་པས་གྲུབ
ངེ་རྡོ་མ་རྟོག་ཐུགས་ཀྱི་ཉམས་ལས། །སྤྲུལ་བའི་ལྷ་ཕྱེད་རིན་ཆེན་རྫོང་ཉིད། །བསྐྱེད་པའི་ཕྱི་ནང་ཡང་དག་སྐྱེ་ཤོག །སེམས་ཀྱི་རྩ་བསྐུལ་ཕྱོགས་འཆད
དང་རྒྱུ། །ཕྱིར་ཁ་ནས་འགྲོ་གསུམ་སྐྱེས་ཀྱི་དང་ལ་སྐྱེད། །སེམས་ལ་ལུས་པས་རྩ་མཐོང་བ་ཞིན་བྱས་ལ། །ཞི་བའི་ཚ་བླ་རིག་པ་ཚོགས་ཀྱི་སྒྲུ། །
སྤྱི་མེད་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཤེས་ལུགས་དོན་ཡིད་བཞིན་ཅིང་། །ཤར་རྒྱུ་ཁ་ལ་བསྐྱོད་པའི་རྒྱུ་ལ་ཐུབ་བརྒྱུར། །ཐམས་ཅད་ཞེས་བྱ་རྒྱུ་མཐར་ཤེས་པ་ནི། །དང་ཉིད་དུ་

༄༅། །ལྷུང་བ་རབ་ཏུ་མཆེད། །ཨོཾ་གུ་རུ་དེ་ཝ་སྐར་ཨ་ར་ལྷ་སྟོང་འཚར། །དེ་ནས་ཆེར་རྒྱུད་ཁྲིམས་ཡི་གེ་ནུས་བར་སྒྲིན། །ཟུར་ཕྲུ་ཟུར་ཁྲིད་ནང་བ་ཏུ་གཅེས
པ་ཡིན། །ཀློང་རྩ་ཡེ་ཤེས་ཉམས་ལྟ་བྲིས་པ་ཡིས། །སྟོད་བཞི་རྩིས་ནུབ་ལམ་ལྷུས་ཚད་དུ་སྤྱིན། །སྐྱེ་དཔེར་བསམ་སྐྱུ་སྟེ་ལ་སྤྲོ་གས་ནས། །དབྱིངས
དང་རིག་པ་གཉིས་འདྲེས་དང་མཚོན་རིག། །ཇི་ལྟ་མོས་ཟབ་དུས་སེམས་ཀྱི་བག་ཆགས་གཏོར། །རིག་པ་སྐྱུལ་ཐལ་སྐྱེ་མེད་དོན་རྟོགས་ཤར། །ཆོས་ཟབ
གདོད་མའི་ངོ་ལ་ལ་ལ། །སྤྲུལ་སྐུའི་དུས་ཀྱི་ཆོས་ཟབ་བཙོང་པོ་མོ་དེས། །འདི་དག་རྟེན་འབྲེལ་པ་འབུལ་བ་ལ་སྤྱར་པོ་མེད། །མི་ཚེ་ཡུད་ཙམ་ནམ་མཁའི་དོན་མི
ཤེས། །སྙིང་རུས་ཁྲིད་རྩ་དང་ཉམས་པོ་བཟུང་བརྒྱུད་ཏ། །ཉིན་མཚན་དགོས་ཀྱི་དང་བ་བ་བསྒོ་གས་ཨ་ཨ། །ཞེས་གསུངས་སོ།། །།
ཡང་ཞིང་པོ་སྤྲུལ་པོ་སྐྱེ་ཟུར་ལ། །བྲམ་དབུས་པ་གྲགས་པ་རྡོ་རྗེ་འབྲེལ་ནས། །ཚིག་ཏྲེ་རྫབས་འདྲམ་ག་ཡེངས་ཉམས་ཅན་ནས། །དེ་སྐབས་བསྐལ་ཞིང་ཐབས།

ཅིག་ཅར་བར་ཆུད་ཀྱིས་ཆུབ་པས། རྟོག་པ་དྲུག་དེ་ཐམས་ཅད་མངོན་ཞེས་བྱ་བ་ནི། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བ་ཡིན་ཏེ

ལྷུན་དང་བས། ཆོས་སྐྱེད་ལས་ཆུག་ཚང་དུ་དབུས་དེ་ནས། ཁེའུ་ཆུ་མོ་སྐྱེ་བར་གཏུམ་དེ་བཅིག་ཐུབ་པ་དེ། ཤུགས་ཆེ་ཐབས་ཤེས་ཚལ་བའི་ཕྱིར། ཕར་ཕྱིན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐེག་པ

།ཅ། ।མཐོང་ཐར། ।མིའམ་ཆོས་ལས་རྟོག་བཅད་པས། ।ལོ་རྒྱུས་ཞིག་ཏུ་ཡིས་ཀྱི་བཀའ་བསྩལ་པར། ।དགེ་སྦྱོར་ཚུལ་བཞིན་ཐོས་པས་ཤེས་པ་ཡི། ।རྣལ་སྦྱོར་དེ་ཉིད་མཐོང་ཐར་ཏེ། ।བསམ་པོ་དེ་དང་བསམ་ཚིག་བསྟན་པས། ।གཅིག་པོས་ཐུབ་ཆེར་མཛད་ཅིང་། ।བྱིས་པ་དེས་ཀྱང་ཐོས་ཤིང་ཤེས་པ་ཡི། ।ཚེ་ཐུབ་ལ་མས་ལས་བདུད་མི་དེ། ।ཇི་སྐད་ཐོས་པ་བཞིན་ཉམས་ལེན་པས། ।རྣལ་སྦྱོར་ཐོབ་ཅིང་ཐར་པ་ཐོབ་པ་ཡིས། ।འཁོར་བ་ཡི་ནི་ཐ་མ་ཡིས། ।ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཡང་

འོད་ཆགས་གླིང་བ་མ་བྱེད་པར། །རྨི་ལམ་ལྷ་མུར་སྒྲོལ་མ་མཛོད་ཅིང་། །ཟླ་མེ་རི་བཀའ་བཞིན་མ་སྐབས་ན། །སེམས་ལ་བར་དུ་མི་སྡེར་པས། །ཚེ་ལྷ་
ཚོང་མ་ར་བ་རྒྱུ་མཛོད་ཡིང་། །ཁམས་ལུགས་སྟོན་པའི་ནམ་ཡིས། །མཛད་སྤྱོད་སྒྲོན་ཡ་ལ་ལྷ་བར། །མིག་རྒྱུས་སློ་ལེགས་མཛོད་ཡང་། །རྒྱུ་འབྲས་ཆོས་
ཀྱི་སྐྱར་པོ་ལོ་ཡིན། །ཆོས་སྐྱོང་ཆོས་ཀྱི་བསྐོ་ནམ་ཡིན། །དགེ་སྦྱིན་མཛོད་ལ་བཀྲ་ཤིས་ཐོབ་ཡང་། །སྒོ་ཁ་ན་ཆོས་ཀྱི་གཞི་མ་ཡིན། །ཐབས་ལམ་བཟང་པོ་ཆོས་ཀྱི་དོ་བོ་
ཡིན། །ཐུན་མོང་སྤྱོད་རྟེན་ལྟོ་མཛོད་ཡང་། །ལྷ་སོ་རྟགས་པ་བསྟེན་པའི་ཉམས་ལེན་ཡིན། །སྦྱིན་གཏོང་སྨན་བུ་ཡིད་པས་སེམས་ལ་ཞོག །བསླབ་
བྱ་རི་ལམ་ཉམས་ན། །ལྷ་པོ་དང་དོ་མི་འགྲོ་བཞད་དང་མཆོད་ས། །ཅེས་གསུངས་སོ།། ||ཡང་ དགེ་བ་ཀུན་བཟང་གླིང་ན་བཞུགས་
ཏུས་ རང་གི་སློབ་བུ་ནམས་ལ་བསླབས་པས། །ཆོས་ལ་མི་བཙོན་ཞིང་རྣམ་ ཀ་ཡེ་རང་ཆེ་བ་འདུག་བས།དེ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་གསུངས་པ།། ||

༄༅། ། རྣམ་པར་རྒྱུ། ། ཆོས་ཀུན་ཡུལ་ལ་མཁྱེན་པའི་བདག་འགྱུར། ། སངས་རྒྱས་སྐྱེ་བ་ཙམ་གྱི་བཙུན་མཆོད། ། ཚུལ་ལྡན་ཚུལ་འབྱོར་བཤད་ ཀྱིས། ། འདུག་ལ་རྟེན་དོན་མེད་འགྱུར། །
ཀུན་ལ་དབང་ཟིན་རོ་རྩེར་བསྡུན་ཀྱིས། ། སྣ་ཚོགས་རྗེས་འབྲང་སྤྲོ་བ་ཅན། ། མ་ཡེངས་ཐུག་སྤྲུལ་འཛིན་མཚོན། ། གཉུག་མ་སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས། ། གདོད་
ནས་འགྱུར་མེད་ཡིན་ཀྱང་། ། ཟག་པ་ སེམས་ འཁྲུལ་པའི་རྡོ་ཐོ། ། ཚུལ་ལྷུན་རྒྱུ་བསྐྱེད་ཉིད། ། གཉུག་མ་སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས། ། གདོད་ནས་རྩད་ལ་
མེད་འགྱུར། ། ཕྱུགས་དང་ཀླུ་བརྒྱད་བཅུ་བ། ། ང་རྒྱལ་བྱེ་ལྡན་རྟོགས་ཤིག། ། གཉུག་མ་སེམས་ཀྱི་ གནས་ལུགས། ། གདོད་ནས་གནས་ལ་ཡིན་འགྱུར། ། གནས་
ལུགས་བསམ་ཡང་རྡོ་པ། ། གནས་མ་ཚན་རྟོག་ལྟར་ཤིག། གཉུག་མ་སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས། ། གདོད་ནས་འགྲོ་འོང་མེད་འགྱུར། ། འགྲོ་དང་འབྲལ་ཕྱིར་རྟོགས་པ།
ཁྱབ་གང་ཡིན་རྟོགས་ཤིག། ། གཉུག་མ་སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས། ། གདོད་ནས་སྟོང་པ་ཡིན་འགྱུར། ། སྣང་ཚུལ་སྟོང་བའི་དོན། ། ཁྱབ་བས་མི་ཁྱབ་བརྟོགས་ཤིང་།

ཞེས་སྨྲས་ན། ། ཀཱཤྱཔ་སུམེ་རུ་རིའི་མགོ་བྱང་ནས་བབས་ཏེ། ། ཤེལ་མགོ་ཁར་ཐུག་བྱིས་པ་ཡིན། ། ཅེས་གསུངས་སོ།། ། ཡང་བཀའ་སྩལ་པ། ཕུག་ཕུག་ཏུ་ཁོ་ནས་ཀྱང་ཆུ་ཤིང་ཤ་ཟ་བ་ཡིན་ནམ། ། དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་ཡང་ཆུ་ཤིང་ཤ་ཟ་བ་ཡིན་ནོ། ། དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་ཡང་ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་ཡང་ཆུ་ཤིང་ཤ་ཟ་བ་ཡིན་ནོ།

༡༠༡། །མི་ཕྱུགས་ཀྱི་ནི་ནོར་ཀྱང་ས། །ངང་དུལ་བས་ཀྱེ་སྐྱེ་བ་འདུས། །ཞི་བ་དམ་ཚིག་བསྲུང་ངེས། །བཞུགས་ཏེ་སྐྱབས་སུ་བསྒྲུབ་ཚུལ། །ཞེ
ཤེའི་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཚུལ། །ལས་ཀྱི་ཕན་པ་བཟང་དུས། །སྒྲུབ་སྒོམ་ཀྱང་བཅུ་བདུན་ཡིན་ཀྱང་། །འགྲོ་དོན་ལ་ཕྱོགས་སུ་བཞེངས་དགོས། །ཕྱག
ལ་སྦྱར་ལ་བསམ་ཡང་བསྒྲུབ་དགོས། །ཆོས་ཀྱི་ནི་བ་ཅི་ཡོད། །མཆོད་པའི་རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཡོངས་བསྔོ་དུས། །འདིར་འདོད་དུ་བཀྲུ་ཞིང་ཡིན་ཀྱང་། །ཚེ་སྐྱོང་
དབང་ནི་སྨན་འགྲོ་དགོས། །དེ་བཞིན་སྒྲུབ་པ་ཡི་བསྔོས་ཀྱང་། །ཇི་ལྟར་མི་དེ་བཞིན་དུ་བྱ་དགོས། །ཀྱེ་བླ་མ་སྐྱབས་ཀུན་ཡི་དམ་ཀྱང་། །དེ་ཉམས་བཞག་སྟེ
འགྲོ་དགོས། །ཐུབ་པ་ཀྱང་མཆོག་མེད་ཡོད། །ངང་རང་ཀྱིས་གཞན་དུ་གྲོ་དགོས། །བདེ་ཉམས་ཀྱི་རིམ་པ་ཡི་ཀྱང་ཡིན་པ་བཞིན། །རང་ལ་འདུས་མ་ཡོད་ཆ
མེད། །དེ་བས་ཡོད་ཡོད་ཆེན་ལས། །དགྲ་དེ་བསྒྲུབ་ནོ་དེ་ཡིན། །ཀུན་དགས་བདུ་ལ་མེད་དོ། །འདི་ཀྱང་ཀྱི་ཆོས་རྒྱུད་འདི་ལ། །འགག་རྒྱུ་ཡི་ཀྱང་ཀྱེ་སྣ་ཏེ

ཟླ་ཉིད། །རིམས་ཀྱི་རིམས་ཀྱི་ལ་ངན་ཞུགས། །སྡུག་བསྔལ་ནད་མཐའ་ཡུལ་དུ་ངོ། །ཤི་ལུས་དེ་ཡི་ཚེ་ན་སྐྱེད་རྒྱུས། །བྲེ་བ་བརྒྱ་སྟོང་ཚོགས་ཕྱོགས་ལ། །འབར་བ་སྐྱོང་
ལ་བཀྲིས་དང་། །ཁྲག་གི་མདུན་མ་ཡིན་ཀྱིས། །རྒྱལ་བ་ལས་དེ་ཚེ་འགྱུར། །ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པའི་ཚེ་དུས་ན། །རྡོ་རྗེ་ཕྱག་ཏུ་བསྟོད་ཀྱིས། །མི་ཀུ་ལ་ཀྱང་
ལ་བསྒོམས་ཤིག །ཨོཾ་རེ་རེ་ཐུབ་ཐོབ་ལས། །བཅུ་བཞི་མདུད་ནས་པ་སོ་དང་། །དོན་ཚོན་སྐུ་ནི་དང་དེས། །ཀྱི་མཚོ་འགྲུབ་ཅིང་སྲིད། །དུ་བྱེད་པའི་
ཐུགས་འདི་ཀུན། །དམ་ཀྱིས་བྱུང་བསྒྲུབ་ལས། །དང་སྒྲུབ་ཐབ་ནས་སོ་ཉི། །ཡེ་ཤེས་ལ་ཟབ་མོ་ཉིད་ལ། །སྐུ་ལ་བཟོད་ཆད་པ་བསྐྱེད་ཤིག །དེའི་
སྐྱེ་སྒྲུབ་ལྡེ། །ཀླུ་རི་ལུས་བྱུང་ངེས་པར། །ཁྲུ་མར་ལས་ཚོས་ཡུམ་སྒྲུབ་སྐོར་བ་ལ་ཞུགས། །བདེ་བ་དང་ལྡན་སྲིད་ཀྱིས། །སྟོང་
བ་སྐྱོང་སྙིང་པོ། །ཤིས་ཀྱི་དགེ་བ་དུ་རྩེ་ཤིག །ཨ་ཡང་དག་རྒྱ་ཚམ་ལ། །ཡིད་གཞན་དུ་ཟུང་ཡེ་ཤེས་མཆོད། །བཀའ་སྲུང་ཞིང་བ་ལ་བྱ་བོ། །

༧༡། །ཨང་ཕྱོགས་རིགས་ལྡན་པའི་ཐོས་བསམ་བྱས། །ཕྱི་སྐྱོ་ཡི་ཕྱུགས་ཟས་བཅད། །ཚོས་དང་ཚོས་མིན་བྱང་རྣེར་འབྱེས། །མ་དུན་མ་རིང་ལོ་
མཚོར་ཡང་། །མི་རྟག་འཆི་བ་རྒྱ་ལམ་ཡིས། །ཕོ་རང་བཟུང་ལུས་པ་རང་རང་བཞིན་པ། །ཞེན་པོ་བཀྲ་ཤིས་གྲོལ་བ་དེ། །མ་དུན་མ་འཆི་རེ་བ་ཡང་། །
འཇིག་རྟེན་བྱ་བྱེད་ཐམས་ཅད་རྣམས། །ཕྱིས་བ་རྟེན་ཞིང་ཕྱིན་པ་རང་ཤེས། །ཕྱུགས་མེད་དང་བ་ཐག་ཞིག་པ་དང་། །མ་དུན་མ་འཆི་ལྷུན་དུ་ཡང་། །ཤིང་ཡོད་རྒྱ་ཡི་ཕྱག་
བཀྲལ་མཐོང་། །འོད་མེད་སེམས་ཀྱི་རྒྱན་དུ་ཆེ། །ཚོགས་ཤེས་འདབ་པ་བ་རྒྱན་པ་དེ། །མ་འཆི་རྩེ་མོ་མཐོང་ཡང་། །རང་དོན་ལམ་བཟུང་།
གཞན་བདུད་ཕྱིར་རྒྱུ་བ་སེམས་ལ་སྣང་ས། །རང་བཞིན་སྒྲོལ་ཚོགས་ལ་བསྒྲུར། །མ་འཆི་བ་འཆི་བ་མཐོང་ཡང་། །སློབ་དཔོན་ཚོགས་ཀྱི་དབྱིངས། །རིག་པ་
ཀློང་མཐའ་དང་བྲལ། །སྐུ་བརྟོགས་པའི་ཚང་ཕྱིན་པ། །མ་དུན་མ་འཆི་མཆོད་ཡང་། །ཕྱི་བས་པ་མི་རྟོག་གཅིག་མ་འགྲེས། །ཕྱི་མ་བྱ་བ་གྲོལ་ཏེ་

རྟོགས་པ་དང་། །སྐྱེ་མེད་རྟོགས་པའི་ཚད་ཐུབ་པ། །མདུན་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་མ་དེར་ཡོད། །ཕམ་མཆེད་དང་རྒྱུད་བཙོ་ལ་སྐྱབ་ཐུབ། །སྤྱན་འདྲེན་གཏེ་པ་རྡོ་རྗེ
ཐར། །སྐྱེ་བ་འཁྲུལ་ཚད་ཕྱིན་པ་དེ། །མདུན་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་མ་དེར་ཡོད། །རང་རིག་གནས་ལུགས་ཚོས་ཀྱི་སྐུ། །ཡིད་དཔྱིད་ཞེན་པ་སྲུང་ལྡན་གྱིས་གྲུབ།།
འཁྲུལ་བ་སྤྱོད་པའི་ཚད་ཐུབ་པ། །མདུན་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་མ་དེར་ཡོད། །ཡིད་ཡིག་ཅིག་ལྷུན་རྒྱུད་འདི། །མི་ན་བན་པ་དམ་སྒྲིང་པ་དམ། །སྒྲོལ་མ་ཆེན་པོ་ལ
པའི་ཚུལ་དུ་བཞུགས། །ཅེས་གསུངས་སོ།། །།ཡང་ལུགས་གསོ་བླུ་ལོ་ཀྱི་སྒྲུ་བའི་དུས། །གནས་མཆོག་མ་རི་དགོན་པར། །ཀུན་བཟང་དགོངས
པ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་ཁྱིད་ཀྱི་ཐོ་ལ་བློ་ཡི་ཕྱིན་པར། །མཁྱེན་བརྩེ་རྣམས་ཡིད་མ་པའི་ཉམ་འགྱུར་ལྷུན་ཕབ་གྲུབ་བཞེར། །ཚོམ་རྡོ་རྗེ་པོ་ཆེ་ལགས། །སྤྲིང་ཡིག
སྐྱེས་མེད། ཏྲེ་ཅ་མ་འཛིན་དང་བཅུ་ཞིག་ཏེ་བས། །བཀའ་བརྒྱུད་གོང་མའི་རྣམ་ཐར་སྒྲུབ་དཀའ་ཞན་ཡང་། །རྒྱལ་བའི་ཐུགས་རྗེ་དང་" སྨོན་ལམ་ཐུབ"

སྐྱེ་དཔའི་གླུ་འདི་ཡོད། །འདི་ཡི་གླུ་ཡ་རབས་སྤྲོ་བའི་རྒྱུས། །བསོམས་དང་སྐྱོང་བའི་ཕག་ར་འདོན་ཡལ། །བྲུ་ཤ་ཀ་ར་ལྷ་དབང་གྲགས་པ་དས། །བསྒྱུར་སྒྱུར་
ངས་ཚིགས་པ་ཅན་ར། །རྒྱལ་དབུ་ཀ་དགའ་གི་དགོངས་པའི་ཚིག། རྒྱལ་འབྲོ་རབ་དགའ་ལབ་ཅུ་ལ་དུ་གསོལ། །ཞེས་ཟུམ་པས་འདི་གསུངས་སོ།།
ངོ་སྐུར། སྐྱོན་ནས་དུས་རྒྱལ་བ་རྗེས་པའི་ལུགས་རྗེ་ཅན། །འགྲོ་བའི་དཔལ་ཡབ་མེད་ཕྱུ་ནི་ཡ། །སྐྱར་གྲོ་གསུམ་ཁུམ་ང་ས་གསོལ་བ་འདེབས། ། རྒྱུད་སྐྱེ་ནི་ཚེ་ང
ལི་རི་རྒྱུན་ཀྱི་སྐྱོབས། །དང་ལྡན་ཕྱི་རྒྱལ་སྤྱོད་ལྷུང་བ་ར་བ། །ལས་དང་སྐྱེ་བ་ལ་མ་ཚམས་པ་སྤྱོད་ནས། །ས་འདི་ར་པད་ཡར་སྐྱེས་པ་ལ། །དགའ་ཐུབ་དུས
ཀྱི་སྙིང་ཏུ་ཡི། །རྒྱལ་བ་འདི་དོན་པས་ལེགས་སྒྲུབ་པའི། །ཆོས་ནས་མེད་དང་གཉེན་དམ་པ་ཐུང་། །ཞེས་ཟུམ་བྲུབས་དོན་ཡོད་པས། །དབེན་པའི་རི་ཁྲོད་
པར་སོང་། །བྱུང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྐྱུར་རབ་ཏུ་བཞེངས། །ཐུབ་ཐེབ་པོ་ཆེ་མཆོད་དང་སྤྱོད་པ་ལྷུམ། །སྐྱེ་དུས་དུས་པའི་སྟོབས་ཆ་པོ་ན། །འདི་ར་སློས་ཀྱི་ལྷུ་དེ་ཞེ་ན།

।ক্ষুব্ধমুক্তম্ব। ।উৎপাদবৈরূপ্যবৈক্লব্যমুক্তম্ব। ।ক্রমবৈকৃতবৈষম্যক্ষুব্ধমুক্তম্ব। ।ক্ষুব্ধস্থূলাদিভেদেন দ্বিধা ক্ষুব্ধম্। ।স্থূলক্ষুব্ধং দ্বিধা ভবেৎ।
স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ তৎ। ।স্থূলং বাতাদিভেদেন ত্রিধা ভবতি তদ্বিধা। ।বাতঃ কুপ্যতি কোপেন কারণেন বিনা কচিৎ। ।বিনা কোপেন কারণাৎ কুপ্যতি বাতঃ।
বাতস্য কোপকারণানি। ।ক্ষয়াদ্ধাতোর্বিষাদ্বাপি ভয়াদ্বা ক্রোধতোঽপি বা। ।বাতঃ কুপ্যতি কোপেন কারণেন বিনা কচিৎ। ।বিনা কোপেন কারণাৎ কুপ্যতি বাতঃ।
বাতস্য কোপকারণানি। ।ক্ষয়াদ্ধাতোর্বিষাদ্বাপি ভয়াদ্বা ক্রোধতোঽপি বা। ।বাতঃ কুপ্যতি কোপেন কারণেন বিনা কচিৎ। ।বিনা কোপেন কারণাৎ কুপ্যতি বাতঃ।

।ওঁ নমো ভগবতে শ্রীবজ্রধরায়। ।ওঁ নমো বজ্রধরায় বজ্রপাণয়ে। ।ওঁ নমো বজ্রধরায় বজ্রপাণয়ে। ।বিঘ্নান্ধকারবিধ্বংসকরায়। ।বিঘ্নেশ্বরায় নমঃ।

ཤེས་རིག་གཅིག ། གཅིག་ཏུ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཏེ། ། རྟོག་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀུན་གསལ་ཞིང་། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེར་བདག་ཉིད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ། གསལ་ཞིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་སྟེ། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་ཉིད་ཀྱི་ཚིག་གོ། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་ཉིད་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཡང་

ཀ་ཀ་ཀ་

ཨཱཏྨེ་ཨཱཏྨ། །པ་ཡུ་ཤ་ཝ་ཤེ་ཨཱཤ་ཀྱི་སྐྱེ་དེ་ཤ་ཡ་དེ། །ཝ་སྡེ་མ་ལ་ར་ཤ་ཡ་ཏེ་སྡུ་ཤ་ཝ་ཆོ་ད། །ཨ་དཱ་ཤ་ཤ་ཤེ་ཤ་ཡ་ཏེ་ཤ་ཡ་ཏེ་ཤ་ཡ་ཏ

།ཨོཾ་བཛྲ་ཨཱཏྨ་ཀོ་ཧཾ། ཨཱཏྨ་ཛྙཱ་ན་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཡོ་གེ་ན། ཨཱཏྨཱ་ནཾ་ཏཱ་ཏྭི་ཀ་ཡ་ཏི

ཀུན་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ། ། ཕེ་རཱ་ཧི་ཏ་དཔའ་བོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཀྱང་། ། རང་བཞིན་དང་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས

॥ ॥ ॥

ཤ་ཁམས་རེ་ནས་ཤག། །དགའ་ལས་པའི་ཐོ་སྐྱེ་ཐམས་མང་བར། །སྐྱེ་ཞིག་བཅད་པའི་ཚེ་སྐྱེ་ཐམས་རྒྱས་པར། །རྡོ་ཤེལ་སྐུམ་ཁུག་ཆེ་ཆུང་ཕྱེ་ཕྱེ་ཞིག། །དགའ་ལས་པའི་ཐོ་ཁྱོད་ཀྱི་རིགས་ཤིག་ཅེས་ཟེར་ཏོ།། ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ནོ། །ཁོ་རྣམས་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ཐོ་ལ་ཐམས་ཅད་ཡོད་ཅེས་ཟེར་ཏོ། །ཁོ་རྣམས་ཀྱི་ཐོ་ལ་ཡང་ཐམས་ཅད་ཡོད་ཅེས་ཟེར་ཏོ། །ཞེས་ཟེར་བ་ལྟ་བུ་ཡིན་ན

།ཨོ། ། ཚངས་པ་གཙུག་ཏོར། ། ཤྲཱི་ཡཱི་ཡི་ཏི་ཡ་ཀྲ་ཏུ་ཨ། ། དེ་ཤྲཱི་ཡ་ས་ཏ་ཡ་ཏུ་ཨ། ། ཁ་ཏ་ཡ་ཨ་ཡ་ཡི་ཏ་ཡ་ཏུ་ཨ། ། ཨོ་ཀྲི་ཡེ་ཏུ་ཨ་ཀྲ་ཡ་ཏུ་ཨ། ། ཨ་ས་ཨ་ཡ་ཡ་ཏུ་ཨ། ། ཨ་ཡ་ཡ་ཏུ་ཨ། ། ཨ་ཡ་ཡ་ཏུ་ཨ། །

ཤ་རི་ཏེ་ཨ་ས་ཀེ་ར་དེ། ।ཚ་ཚ་སི་ཀེ་ར་དོ་ན་ཁ་ཤ་ཏ་ཡ་ས་མ་ཨེ། ।རྡ་རྡ་ཞི་ཏེ་ཤེ་ས་ཁ་རི་ཡེ་ཤེ་ས་ཏོ་ཧི། ।ཅ་ཅ་ཨོ་ས་ཁ་ཏ་ཡ་ཁ་ས་ཁ་ཏོ་ཧི་ཡ། ।ཅ་ཡ་ཏེ་ཤེ་ཡ་ཏེ་རྡ་རྡ་ཡ་ཏེ་ཤེ་ཡ་ཏེ་ཤེ་ཡ་ཏེ་ཤེ

ཁ་དོག་ཏུ། ། ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱིམ་ཁོ་ན་ཁ་ཆེ་ཞིང་ཁ་ཡངས་ཤིང་ཁ་ཚ་བ་ཡིན་ནོ

ཨ། ། ཤེས་རབ། ། སྤྱི་རྟེ་ལ་བཅད་ལས་བཅས་བཞིན། ། སྤྱོད་ཀྱི་དེ་ནས་ཏོག་རང་ཐོག་རང་། ། ཤེས་གསལ་ཆོར་དོན་ཞེ་འཁྱུར་མོ། ། གཉིས་པ་གཞི་དེ་གཞན་ལྟ་བ་ནས་ཀྱང་། ། ལྷག་པ་ཐོབ་ཅིང་ཐོག་ཏུ་ཐོབ་པར་གསུངས། ། གསལ་གྱུར་ཐོག་ཏུ་ཐོབ་ཅིང་ལྷག་པར་གསུངས། ། སྤྱོད་ཀྱི་ཀྱི་ཀྱི

།ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཐུགས་ཀྱི་ཁ་ནས་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་བྱ་བ་

ལུགས་ལེའུ་བཅུ་དགུ་པོ་རྣམས། ། ཡང་རྒྱས་པ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ་ཐོག་མར་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐོག་མ་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ། ཐོག་མ་ཡོད་པ་ཡང

།།ཅ། ཤུར་ཁ་ནས་པས། དེར་དེར་འཚོགས་པའི་ཐུབ་པོ་ཆུང་ངུ་ཁམས་མང་པོ་ནས་མཆོད་པ་སྤྲུལ་ནས་རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡང་། ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡི་ཐུགས་རྗེ་ཡང་། རིག་པ་སྔགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཡང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་ཐུགས་རྗེ་ཡང་། འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ཡི་ཐུགས་རྗེ་ཡང་། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ

ཐབས་མེད་དོ། ཐུབ་ཅིང་མེད་ཕྱིས་རྒྱུ་ཞིག་ཏུ་ཐལ་དུ་ཁས་ལེན། ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་ཁས་ལེན་ན་ཡང་ཐུབ་ཅིང་ཕྱིས་རྒྱུ་ཞིག་ཏུ་ཐལ་ད

།ཅ།། ।ལྷས། ।བསམས་པ་རིགས་ཀྱི་ཕུང་པོ། ।རྟོག་པ་ཅན་དུ་ཤེས་པ་ཡིན། ।རྟོག་པ་ཅན་དུ་ཤེས་པ་ཡང་ཕུང་པོ་ཡིན་ནོ། ।རྒྱུད་རྒྱུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞལ་ནས་ཀྱང་། ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་ཏེ། ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོད་ཀྱང་། ཕུང་པོ་ལྔ་ཡོད་ཅེས

ཀཱ། ཨཱཿ། ཁཾ་ཁཾ་ཁཾ་

ཏྲེ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། །ཞེས་ཡུལ་ཚམས་སྦུང་སྐོར་ལས། །རིན་ཆེན་བཅུ་ཡང་འབྲེལ་མེད་ཡིན། །བཀའ་ལུང་ཤིན་དུ་ཉན་དུ་སོང་། །ཡིད་ལྟ་ཞིག་ཏུ་ཐོང་ཐོང་། །ཁང་ཁྱིམ་རྩེ་མོ་དེ་ཐོས། །ལྷུང་བྱང་ཁྱེའུ་ཆུང་ལས། །དད་བཞིན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ལེགས་ཚོགས། །བདག་ཉིད་ཤེས་པའི་བདེ་བོ། །བཀྲིས་མེད་ཅིང་བྲལ་གྱུར་ཞིང་། །ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་འབྱུང་བ། །ལྷག་མཐོང་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཅེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། །ཨ་ཧོ་ཨ་ཤ་ཙརྻ་ཨདྦྷུ་ཏ་ཨཱ་ཏ་ཀ་ཐཱ་ཀ་ཐཱ་ཀ་ཐཱ

།ལྷུར་གཅིག་ཅང་ཅན་བཅོས་པ་དང་། ། ཁང་བཅོས་ཚོམས་ཀྱི་ནང་གྲུབ་ཐོབ་དགེ་སློང་ཞིག་ཏུ། ། ཁྱབ་བྱེད་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་པོས་བཅོས་ཤིང་ཚུར། ། བཅག་པ་བརྒྱ་བཅུ་པོ་ཐ། ། དུས་དུམ་ཞིག་ཏུ་ཁྱེད་ཚུབ་པ་བཏང་ངོ་། ། འདི་ཡི་གཏེར་ལས་ལྟུང་བ་བཤགས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་ཆེན་མདོ་ལས་ཀྱང་ངོ་། ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མ་ནས་ཀྱང

ཐུགས་བསྡུས་ཏེ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོར་གྱུར། །ཐུབ་པོ་མིའི་དབྱེ་སྤྱོད་བར་ཏུ། །འཕྲིན་བཅུར་བཅུར་ཡེ་ཤེས་བདེ། །རིམ་གས་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་སྐུ་ཐོབ་ཅིང་། །ཐུབ་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི། །ཐུབ་དབང་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཡི། །ཐུབ་པོ་མིའི་དབྱེ་སྤྱོད་བར་ཏུ། །ཐུབ་པ

རིང་གསུང་རྒྱུར་སྐྱེ་སྐུར་ཡང་བཏུག་ལ་ལྷུར། །བདག་འཛིན་གྱི་གཏམ་རྒྱུད་ཐོག་ཏུ་ཐལ་ནས་སྐྱེད་རེ་རྟོག།
.....ལས་ཀྱི་ཁྱོད་ཅེར་རྟུག་པོ་བདེར། །གཅིག་ཤས་གསུངས་ཅན་ཏུ་ཐེ་ཚོམ་ཟ་མེད་ཅིག། །ཐར་མཐའ་བཅོས་
ལྡན་ཐུབ་ཅེར་བྱེད་ཀྱིས་ཆོག་གམ། །ཁྱོད་ཀྱི་སྐྱེད་ཚེ་ཤི་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཤོག་ཅིག། །ཐུབ་ཅེས་ཀྱང་
བཏུག་ཏེ་ཐུབ་ཅེར་བྱེད་ཀྱིས་ཆོག་གམ། །ཁྱོད་ཀྱི་སྐྱེད་ཚེ་ཤི་བའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཤོག་ཅིག། །དེ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་
ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུབ་ཅེར་བྱེད་ཀྱིས་ཆོག་གམ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐུབ་ཅེར་བྱེད་ཀྱིས་ཆོག་ལ། །ཐུབ་པའང་ཐུབ་ཅེས་
བཏུག་ཏེ་ཐུབ་ཅེར་བྱེད་ཀྱིས་ཆོག་ལ། །ཐུབ་པའང་ཐུབ་ཅེས་བཏུག་ཏེ་ཐུབ་ཅེར་བྱེད་ཀྱིས་ཆོག་ལ། །ཐུབ་
ཅེས་བཏུག་ཏེ་ཐུབ་ཅེར་བྱེད་ཀྱིས་ཆོག་ལ། །ཐུབ་པའང་ཐུབ་ཅེས་བཏུག་ཏེ་ཐུབ་ཅེར་བྱེད་ཀྱིས་ཆོག་ལ། །
ཐུབ་ཅེས་བཏུག་ཏེ་ཐུབ་ཅེར་བྱེད་ཀྱིས་ཆོག་ལ། །ཐུབ་པའང་ཐུབ་ཅེས་བཏུག་ཏེ་ཐུབ་ཅེར་བྱེད་ཀྱིས་ཆོག་
ལ། །ཐུབ་ཅེས་བཏུག་ཏེ་ཐུབ་ཅེར་བྱེད་ཀྱིས་ཆོག་ལ། །ཐུབ་པའང་ཐུབ་ཅེས་བཏུག་ཏེ་ཐུབ་ཅེར་བྱེད་ཀྱིས་
ཆོག་ལ། །ཐུབ་ཅེས་བཏུག་ཏེ་ཐུབ་ཅེར་བྱེད་ཀྱིས་ཆོག་ལ། །ཐུབ་པའང་ཐུབ་ཅེས་བཏུག་ཏེ་ཐུབ་ཅེར་བྱེད་
ཀྱིས་ཆོག་ལ། །ཐུབ་ཅེས་བཏུག་ཏེ་ཐུབ་ཅེར་བྱེད་ཀྱིས་ཆོག་ལ། །ཐུབ་པའང་ཐུབ་ཅེས་བཏུག་ཏེ་ཐུབ་ཅེར་
བྱེད་ཀྱིས་ཆོག་ལ། །ཐུབ་ཅེས་བཏུག་ཏེ་ཐུབ་ཅེར་བྱེད་ཀྱིས་ཆོག་ལ། །ཐུབ་པའང་ཐུབ་ཅེས་བཏུག་ཏེ་ཐུབ་
ཅེར་བྱེད་ཀྱིས་ཆོག་ལ། །ཐུབ་ཅེས་བཏུག་ཏེ་ཐུབ་ཅེར་བྱེད་ཀྱིས་ཆོག་ལ། །ཐུབ་པའང་ཐུབ་ཅེས་བཏུག་ཏེ་

།ཨ།། །།ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ཆོས་ཀྱི་ཁྲི་ཐོག་ཏུ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་ལངས་ཏེ།

ཀཱཡེནསལྤཱདཡནསྟུཏ །མིཏྲཱཡུཥྞཱིཥཱཡཱདཡཧཧཱསཧེ། །བཧཱཏུདཱཧཱདིཧཱཏཱཡཱཏཱཡཱཏཱཡ

ཏོང་པོའི། ། དེ་ནས་སྐྱེ་བར་བཤེས་གསས་ལ་བརྟེ། ། དོན་མེད་བཤེས་ཐུབ་ཀུན་དགའ་རྟེ་གསུམ་ཞུང་དང་། ། སྐུ་གསུམ་དགོངས་པ་རྫོགས་པར་ལྟུང་བ་བཞག། ། ཤྲཱ་བཀའ་ཁྲིམས་ཀུན་ལས་ཏེ། ། ཡུང་སྒོ་དགེ་བའི་དགེ་བཤེས་ལ། ། ཕ་རུ་ཚུགས་ཤིང་ཁ་ཏོན་ཞུས་ཏེ། ། གང་ཟག་ཁམས་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐེག་པ་ཆུང་ངུ་ཡ

།ཨ། ། ཐུགས་ལས། རིག་བྱེད་དབང་ཕྱུག་ཆེན་གཟའ་ཐུ། །སྐུམས་མེས་ཐུབ་བཞི་དཀར་ཞལ་ཅན། ། ཕྱག་བཅུ་ཐ་ཤལ་ཁ་ཊྭཱཾ་དང་། ། ཡིན་ཏུ་ཐུགས་ལས་ཁྲོས་པ་ཅན་ཏེ། ། ཁ་ཅིག་ཏུ་ནི

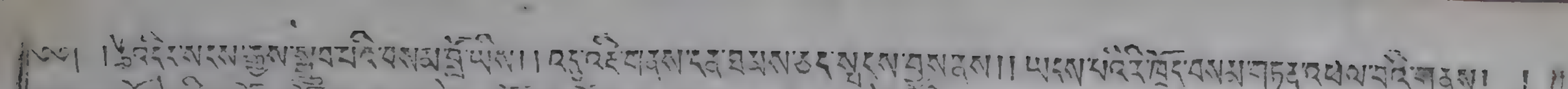
།རྡོ་རྗེ་ཚིགས་བཅད་ཀྱི་སྐོར་བཅུ་དང་པོ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཐུགས་རྗེས་ཀུན་ནས་བསྡུས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལས། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།། །།

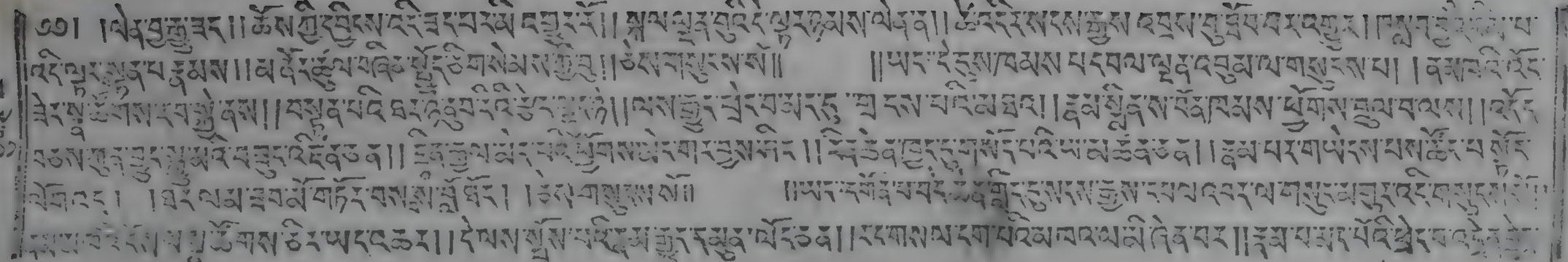
།ཨོཾ་ཨཿཧཱུྃ་ཨཱཿཛྲ་ཡོ་ཁ་ཡ་དུ། བྷུམ་ཐུ་ཨེ་ས་ཁ་ར་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ།། ཞེས་བྱ་བ་ནི། དཔྱིད་ཟླ་ཆེ་ཐ་རུ་ཚེས་བཅུ་ལྔའི་ཉིན་ཐུན་མོང་གི་ཚེ་ཐུན་ཐུག་ཏུ་ཡང་ཡང་བཟླ་བ་ཡིན་ནོ། །

།ཅ། །སྒྲུབ་མེས་ཤུལ་ཐོབ་པོ་ཡིས། །བསམ་བཟང་བསམ་སྤྲོའི་ཡིད་མེས་ཀྱང་སྐྱེ་བའི་ཚེས། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མཐའ་ཡས་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡ

ཀཀ་ཀ་ཀ་

ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཉིད་ཀྱིས་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐེག་པ་ཆུང་ངུ་ཐེག་པ་གསུམ་ཆར་ཡང་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ།





ཅིང། །སྲིད་གསུམ་ཞིང་ལ་སྐྱ་མའི་ཁ་རྒྱུད་པ། །ཡོངས་སྐྱོང་སྐྱེས་མཆོག་ཐུགས་བསྟན་ཅིག་སྐྱང་ཞིང་། །བསྐལ་པའི་ཐར་མེ་འཁྲུགས་རིའི་རྩེ་རབ་ཕྱུང་ངུར། །ཁམས་ཀྱི་བཙོ་ཐབ་ཚེ་ཁ་ལ་ཁ་ཐལ་ཁ་ཐལ་ཁ་ཐ

།།ཀཀ། ।ཀུན་ནས་ཐུབ་པའི་དབང་པོའི་སྐྱེས་རྒྱལ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་།།གཉེན་པོ་རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་ཡིས་བཏུས་ཏེ་ཡང་།།ཐབས་ཀྱི་རྣམ་པ་ཅན་ཡིན་ཕྱིར་ཏེ་ཐབས་ཞེས་བྱ་བར་བཤད་དོ།།མ་སྐྱེས་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཡང་།།ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཏེ

৩৭। ।বজ্রবরাহিমন্ত্রকল্পঃ।ইহ খলু বজ্রবরাহিনামতন্ত্রং।তত্র বজ্রবরাহিনামমন্ত্রঃ।তদ্যথা।
ওঁ বজ্রবরাহি হুঁ ফট্ স্বাহা।।বজ্রবরাহিমন্ত্রেণ ৭ বারং।মন্ত্রমুচ্চার্য্য।বজ্রবরাহিং ধ্যায়েৎ।
বজ্রবরাহিং ধ্যাত্বা

[illegible]

།།ཀ།། ། དཔལ་ལེའུ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་དཀོན་མཆོག་བརྩེགས་པ། དཔལ་གཙོ་བོ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་རྒྱུད། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་། བདག་གི་ཡིད་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཀྱང་། རྟོག་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་། ཤེས་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་། ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད

ཀུ་ཤ་ལ་ཡ་ཀ་ཏ་ཏ་ཡ་ཏ་ཀ་ཏ་ཏ་ཡ་ཏ་ཀ་ཏ་ཏ་ཡ་ཏ

 །སྒོ་རེ་གཞི་བཏབ་ཐུགས་རྗེས།། ॥ཨཱཿསརྦཱ་ཏཱ་ཐཱ་གཏ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་ཛཿ॥ དེང་རེར་སྐུ་ཁྲ་ཤེར་དཀྱིལ་ཆེ་བར་རེག་བཟེད་བ། སྐལ་བཟང་ཚོགས་སུ་བཞེངས་ཏེ་ད། །ཐོག་མེད་འཁོར་བའི་ལོག་གོད་ཀྱིར་ཁ་ཟས་ཁྱབ་ཅིང་ཡོངས་སུ་ཚོལ་བ། ཁྱོད་བཟང་ཁམས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཡིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་སུ། །ཐམས་ཅད་ཀུན་བཟང་ཁྱབ་བདག་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐར་པ་ཆེན་པོའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡི། །ཐམས་ཅད་ཀུན་བཟང་ཁྱབ་བདག་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཐམས་ཅད་ཀུན་བཟང་ཁྱབ་བདག་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།། དེ་ལྟ་བུ་ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཡིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་སུ། རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཅེས་སོགས་བཟང་པོ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་ལས་ཀྱང་ཤེས་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀུན་བཟང་ཁྱབ་བདག་རྒྱལ་བ་རིན་པོ་ཆེ་ཡི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཞེས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཡིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་སུ་

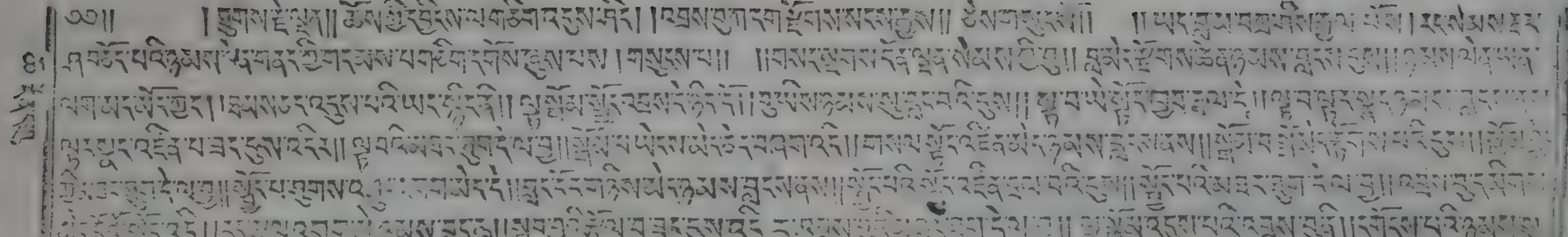
།དཔེ་རྣམས་ཀྱི་ཐུན་མོང་ལས་འདས་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ། དཔེ་གཅིག་ཏུ་ཐུན་མོང་ཡང་ཡིན་ཞིང་ཐུན་མོང་ལས་འདས་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཤིན་ཏུ་ཁྱབ་བདག་ཏུ་གྱུར་པ་ལྟ་བུའོ།།དཔེ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཁྱབ་བདག་ཏུ་གྱུར་པ་ལྟ་བུའོ།།དཔེ་ཐུན་མོང་ལས་འདས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། དཔེ་ཐུན་མོང་ལས་འདས་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཁྱབ་བདག་ཏུ་གྱུར་པ་ལྟ་བུའོ།།དཔེ་ཐུན་མོང་ལས་འདས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཁྱབ་བདག་ཏུ་གྱུར་པ་ལྟ་བུའོ།།དཔེ་ཐུན་མོང་ལས་འདས་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཁྱབ་བདག་ཏུ་གྱུར་པ་ལྟ་བུའོ།།དཔེ་ཐུན་མོང་ལས་འདས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཁྱབ་བདག་ཏུ་གྱུར་པ་ལྟ་བུའོ།།དཔེ་ཐུན་མོང་ལས་འདས་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཁྱབ་བདག་ཏུ་གྱུར་པ་ལྟ་བུའོ།།དཔེ་ཐུན་མོང་ལས་འདས་པ་ཇི་ལྟ་བུ་ཞེ་ན། ཁྱབ་བདག་ཏུ་གྱུར་པ་ལྟ་བུའོ།།དཔེ་ཐུན་མོང་ལས་འདས་པ་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཁྱབ་བདག་ཏུ་གྱུར་པ་ལྟ་བུའོ།།

॥ ७१ ॥ ।अनुवरेभनुभव वदेव॥ वरभ्रुरेऊँथ वरवदेभयोजव॥ भवभुरेभुँथ वउवरदुभवदर॥ ऊँभवीरेभुँथ वरवरभ॥ रेभुरभभभूभरदभ॥ वरभ
वेभेभ वभभवरो॥ देभूरवरभभुभवेभवभ॥ ऊँभभवरदभुरेभवभो॥ वदुभेभेभभुरेभवभ॥ ऊँभभुरेभवभवरीभेभभो॥ ऊँभेभभभवरीभेभभो॥ वभ
वहुभुरेभेरअँदेवठेवा॥ वरभभभभवऊँभवरेभुरेभा॥ ऊँभभऊँभरेभवभवभुरेभभ॥ ऊँभभऊँभरेभवभवरेभ॥ ऊँभभऊँभरेभवभवरेभ॥ वभेभ
भेभेरवभुभभ॥ ऊरभरेभभ॥ भभेभवरभुभ॥ भभभूभवरभुभ॥ ऊँभभऊँभरेभवभवरेभ॥ ऊँभभऊँभरेभवभवरेभ॥ वभेभ
रभ॥ भेभेभवभुभवरेभवरभुभ॥ पीभेभभुभरभभवभ॥ वभेभूभभभभवभवभेभभभेभ॥ वभेभ॥ ऊँभभभुभभेभ॥ ॥ भरभ ब्रुरभेभ ब्रुभवभ्रुभरदुभ
भेभुभभुभभवभेभ॥ ऊँभभभभभेभभभ॥ भभभरेभ॥ ऊँभभभभभेभभभ॥ भभभरेभ॥ ऊँभभभभभेभभभ॥ भभभर

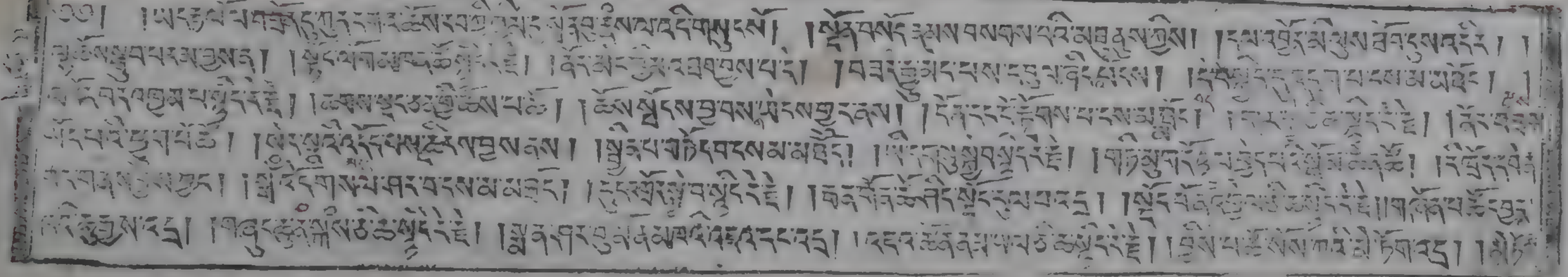
ཤེས་རབ་ ཀུན་ཏུ་ བཟང་པོ་ ཞེས་བྱ་བ་ ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ ཡི་ མདོ

ཀྱེ་ཕྱི་ཀྱི་དཔོན་པ་རྣམས། གསལ་བྱེད་ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཡང་ཡང་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། ཐོག་མར་ཡང་ཡང་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ། ཐ་མར་ཡང་ཡང་བཤད་པ་ཡིན་ཏེ།

།ཨ།། ཨཐཨཱཀཱཤཨཱཀཱཤཨཱདིཔྲཱདུརྦྷཱཝཿ



ཀ.ཀ.ཀ.



ཀ་ཅོ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས། །དཀའ་བའི་རིང་ལུགས་ཀུན་བསྒྲུབས་པས། །ཐབས་ཤེས་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་འཇུག་ཏུ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས

ནམས་ཅན་དཔའ་བོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་། །རང་གི་དགེ་བའི་རྩ་བ་ཡོངས་སུ་དག་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཤཱ་རིའི་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། །ཤཱ་རིའི་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱས་ན་ཡང་། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡང་མི་དམིགས་ཏེ། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡང་མི་དམིགས་ཤིང་། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱས་ན་ཡང་། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱ་བ་ཡང་མི་དམིགས་ཏེ། །ཤཱ་རིའི་བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཀྱང་

།ཨཱ་ཡུཿཤྲཱི་པ་ར་མི་ཏཱ་ཡཻ་ནམཿ།ཨཱ་ཡུཿཤྲཱི་པ་ར་མི་ཏཱ་ཡཻ་ནམཿ།ཨཱ་ཡུཿཤྲཱི་པ་ར་མི་ཏཱ་ཡཻ་ནམཿ།

ཀ ། ཐུབ་པའི་དགོངས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི། ། རྒྱལ་བའི་ཡུལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་། ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྤྱོད་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཤིང་། ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྨོན་ལམ་ཐོབ་པ་ཡི། ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ཚུལ་ལ་ཁྱོད་ཀྱང་ཤོག ། ཅེས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཀྱང་ཐུགས་ཀྱི་ཡིད་བཞིན་དུ་ཕུལ་ཏེ། །

ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པ་ཡི་རྒྱལ་པོ་

[illegible]

[illegible]

རོགས་ཏིམ་བཟློག་དང་ཐིག་ལེའི་ཡང་དག་པའོ།།
ཐུགས་རྡོ་རྗེ་ཚིག་གི་ཡང་དག་པ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེ།

॥ ক্লুজমন্ত্রীঞ্জৈন্মর্ত্তিন্মুন্মন্তর্ত্তর্ত্তী॥ ঈন্মন্মন্তর্তন্মন্মন্মন্তর্ত্তীর্ত্তীর্ত্তীর্ত্তু। ঘুন্মান্মন্ত্রীর্ত্তন্মর্ত্তীন্মন্মন্তন্মন্তী। ঘন্মান্মর্ত্তীন্মন্মন্ম

ཨོཾ་ཀཱ་ལ་ཀཱ་ལི་ཀཱ་ལ་ཀཱ་ལི་ཀཱ་ལ་ཀཱ་ལི

। རྡོ་རྗེའི། ཨོཾ་ཨཿཧཱུྃ། ཐབ་རིའོ་ཆེ་ཀོ་ཤ་བ་བཟང་བཏུ། ཡ་སངས་གྲུབ་བཟང་ལྷོ་ཡ་སངས་སུ། ཉག་ཨོ་ཀ་ཀུ་བ་ཡ་རྡོ་རྗེའི། ཨོཾ་ཨཿཧཱུྃ། ཡང་རྡོ་བཅུག་ཅིས་
ཤ་ཅིའོ། དུས་བཞག་སྐྱང་པོ་ཡ་དྲིའི་ཤ་ཅི་བཟང་མ། ཐེམ་ཁ་ལ་ཤ་ཅི་ཐུན་ཁ་ཡ་ཡ་ཡ་ཨ། ལོ་ག་སྟོ་ཅ་ཀྱི་ཅི་ཤ་ཡོ ། ཨོཾ་ཤྲཱི་ཙ་ཀྲ་ཝ་རྟི་སྐྱེ་ཤེས་མཐོ་ཡི། བར་བར་མ་ཤི་ཤི་ག་ཐུམ་
བ་ཐུམ་ཐེ་ལོ་ཡི། ཅེས་ཀ་ཐུར་ཞེ། ། ॥ཡང་ ཡི་ཨི་ཀ་ཤེ་ཅོ་ཤ་བར་ཀ་ཤ་ཤ་ཤ

ཀུ་མཱ་ལི་ནི་ཀུ་ལུ་ཏ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། དེ་ཡེ་ཐ་ཝ་ཏ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ། ཀ་ཏི་ཀ་ཏི་ཀ་ཏི་

ཨཱཿཧཱུྃ ཨཱཿཧཱུྃ ཨཱཿཧཱུྃ

ཀྱི་ཀུན་ནས་ཉོན་མོངས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྦྱོང་བ་ཡིན་ཏེ། དེའི་ཕྱིར་ན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཡིན་ནོ།། བཅོམ་ལྡན་འདས་དེ་ནི་ཅི་སྟེ་ཞེ་ན། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་དུ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཡིན་ནོ།། ཇི་སྐད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་

ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཡི་གེ་ཨཱཿཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཡི་གེ་ཨཱཿལས་ཤིན་ཏུ་ཆུང་ངུ་ཞིང་ཁྱབ་པ་ཡིན་ནོ།། ཐུགས་ཀྱི་ཡི་གེ་ཨཱཿལས་ཤིན་ཏུ་ཆུང་ངུ་ཞིང་ཁྱབ་པ་ཡིན་ནོ།། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་

ཀ ।སྒོམ་གསུམ་གོ་ཆའི་མདོ།། བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས།། ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྡོམ་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལ་ཞུགས་ཏེ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར་ཞུགས་ཤིང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་དག་པར

ཀྱེ་ཧེ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མ་ནས་ཀྱང་། རང་བཞིན་གྱིས་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་ཉི་མ་ཤར་ཕྱོགས་ནས་ཤར་ཞིང་། ཤར་ཕྱོགས་ནས་ཤར་བ་ཡང་ཉི་མ་ཡིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མ་ནས་ཀྱང་། རང་བཞིན་གྱིས་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་ཉི་མ་ཤར་ཕྱོགས་ནས་ཤར་ཞིང་། ཤར་ཕྱོགས་ནས་ཤར་བ་ཡང་ཉི་མ་ཡིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མ་ནས་ཀྱང་། རང་བཞིན་གྱིས་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་ཉི་མ་ཤར་ཕྱོགས་ནས་ཤར་ཞིང་། ཤར་ཕྱོགས་ནས་ཤར་བ་ཡང་ཉི་མ་ཡིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མ་ནས་ཀྱང་། རང་བཞིན་གྱིས་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་ཉི་མ་ཤར་ཕྱོགས་ནས་ཤར་ཞིང་། ཤར་ཕྱོགས་ནས་ཤར་བ་ཡང་ཉི་མ་ཡིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ལས། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐོག་མ་ནས་ཀྱང་། རང་བཞིན་གྱིས་ཡོངས་སུ་དག་པ་ཡིན་ཏེ། ཇི་ལྟར་ཉི་མ་ཤར་ཕྱོགས་ནས་ཤར་ཞིང་། ཤར་ཕྱོགས་ནས་ཤར་བ་ཡང་ཉི་མ་ཡིན་ནོ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་རོ། །

।অহংবজ্রসত্ত্বোঽস্মি সর্বপাপবিশোধকঃ। মমদর্শনমাত্রেণ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।।
তস্মাদহং মহাযক্ষ ভবতো রক্ষণায় বৈ। আগতোঽস্মি মহাবীর্য ভয়ং ত্যজ নমোঽস্তু তে।।
ইত্যুক্ত্বা বজ্রসত্ত্বস্তু যক্ষস্য পুরতঃ স্থিতঃ। তুষ্টো যক্ষস্তু তং দৃষ্ট্বা বজ্রসত্ত্বং মহাবলম্।।
প্রণম্য শিরসা ভূমৌ বজ্রসত্ত্বমুবাচ হ। ভগবন্ ত্বৎপ্রসাদেন ন ভয়ং মম বিদ্যতে।।
ত্বয়া সার্ধং গমিষ্যামি যত্র তিষ্ঠসি বৈ প্রভো। ত্বয়া সার্ধং গমিষ্যামি যত্র তিষ্ঠসি বৈ প্রভো

ཀུ་ལ་མ་མ་ཅ་ཏི་ཀྲི་ཏཱ་བ་ཐཱ།། ཨེ་ཏི་ཝ་ཏ་ཀ་ལུ་ཐ་ཨི་ཏྱ་ཨཱ།། སྟེ་རྟེ་རེ་ཏེ་ས་ཏྲ་ཐེ་མ་ཐ་ཏ་ཐ།། སྟེ་ས་ཁ་ཁ་ཁེ་ཀུ་ཁ་ཁ་ཁ།། སྐ་ས་ཤུ་ཁ་ཁེ་ཀྲུ་ཁ་ཁ་ཁེ་ཀྲུ་ཁ་ཁ་ཁེ་ཀྲུ་ཁ

।ཨཱརྱ་ཏཱ་རཱ་ཡཻ་ནམཿ། ཨོཾ་ཨཿ། ཨཱཿཧཱུཾ་ཕཊ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཕཊ་ཨཱཿཧཱུཾ་ཕཊ་

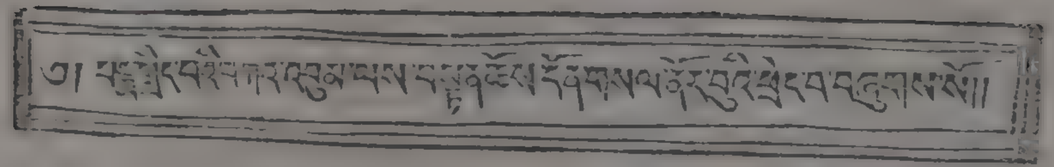
ལྷ་མཁའ་ཡང་ངོ་ན། གཞན་མཚོན་ཆོག་ཤེས་བྱའི་ཐད་དུ་ལན་བཞི་བསྒྲུབ་བས་རྟེན་ཏེ། རྒྱལ་བའི་སྐུ་ཡི་ཐད་དུ་ལན་བཞི་བསྒྲུབ་བས་རྟེན་ཏེ། ཆོ་ཏེ་རེ་ནས་ཏེ། ཨོཾ་ཨ་ཀ་ལ་ཝ་ཏི་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཨོཾ་ཨ་ཀ་ལ་ཝ་ཏི་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཨོཾ་ཨ་ཀ་ལ་ཝ་ཏི་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཨོཾ་ཨ་ཀ་ལ་ཝ་ཏི་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱཧཱ། ཞེས་ཀྱང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡི་གེ་བཞི་ཡང་ཡང

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ།། ཨཱཿཧཱུྃ་ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ།། ཨཱཿཧཱུྃ་ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ།། ཨོཾ་

ཀྱི་མཆོག་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་བྱིན་རླབས་བབས།། ཞེས་སྨོན་མཐོ་ལྡོངས་སོ་ཞུས།། ཞེས་སྨོན་མཐུན་པར་བཞིན་ཏུ་ཡང་ཡང་བཞུགས་ཤིག། ཨོཾ། ཨཿ།། དཔལ་བདེ་མཆོག་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཞབས་ཀྱི་
བཞི། དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཡབ་ཅན་རྡོ་རྗེ་འཆང་། རིག་ཅིང་གསལ་ཞིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།། ཨོཾ། ཨཿ།། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ།། ཨོཾ། ཨཿ།། དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཡོག

ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱིར་རོ།། །།ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱིར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་

།ཨཱ། ।འཇ།ཨོཾཀྲོཾཧཱུྃཧཱུྃཧཱུྃ



ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། །ཤྲཱི་ཝཛྲ་ཧཱུཾ་ཀཱ་ར་ཡ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ར་ཧ་ཏ་སཾ་ཡ་ཀ་སཾ་བུདྡྷ་ཀོ་ཊི་ཡ། ཨཱཿཧཱུྃ་ཝཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙི་ཏ་མ་ནོ་ཛྙ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཝཛྲ་ཧཱུཾ་ཀཱ་ར་ཡ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ར་ཧ་ཏ་སཾ་ཡ་ཀ་སཾ་བུདྡྷ་ཀོ་ཊི་ཡ། ཨཱཿཧཱུྃ་ཝཛྲ་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙི་ཏ་མ་ནོ་ཛྙ།

ཀྱི་བཞིའི་ཐུན་ཚོད་ལ་ཡང་ཡང་བྱས་ན་ཡང་ཉེས་པ་ཆུང་ངུ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཏེ། ། ཞེས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་གསུངས་སོ། ། དེ་ནས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་མཐིལ་ནས་འོད་ཟེར་ཆེན་པོ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཞིག་ཏུ་ཤར་ཏེ། དེ་ནས་དེ་ཁོ་ནའི་ཚེ་ཞལ་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཀྱང་འོད་ཟེར་ཆེན་པོ་ཁྱད་པར་ཅན་ཞེས་བྱ་བ་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པ་ཞིག་ཏུ་ཤར་ཏེ། །

ཀུ་རུ་ཀུ་ལེ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཨ་ཀ་ཤ་ཀ་ཏ་ཀ་ཏ་ཀ་ཏ

ཞེས་པའི་ཚེ་ཅི་ཞིག་ཏུ་བྱ་ཞེ་ན། ཐོག་མར་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་དུ་སྐྱེ་བ་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་པ་ནི་

།ཤུང་ པི་དབལ་གཅན་ཞལ་བཀྲ་ཤིས་ལྷོ་མི་བཟོད་བསྟད། ।གསོན་བའི་དུས་ཁ་ཐོག་ཕྱག་ཏུ་ཕབ་ཅིང་ཁ་ཟས་ཀྱང་ཟ་ཐུབ་ཀྱང་། ।གཉན་སྐུ་བས་ཁོ་ནས་ཁོ་རང་ཡང་ཤི་ཐུབ་པ་ཡིན་ཏེ། ।ཁོ་རང་ལྷོ་ཆེ་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ཏེ། ।ཁོ་རང་ཡིས་ཀྱང་ཁོ་ཚོ་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་ཡིན་ཏེ། ।ཁོ་ཚོ་ཡིས་ཀྱང་ཁོ་རང

ཀྱེ་ཧེ་མཁའ་དང་གིས་རྒྱུད་པའི་སྐྱོན་སངས་ཏེ། ། དེས་ལན་མི་ཤེས་ཆགས་པའི་སྐྱེས་བུ་ཡང་། ། ཆོས་ངོ་ཙམ་ཐོས་ཤིང་ཡིད་ལ་བྱས་ཏེ་ནི། ། བདག་གི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས། ། ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཐར་པར་བྱེད། ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཏེ། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཐར་པར་བྱེད་ཅིང་

།ཤེས་རབ་ཀུན་བཏུས་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས་བཏུས་པ་རྫོགས་སོ།།

།ཤེས་རབ་ཀུན་བཏུས་ཞེས་བྱ་བ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་མདོ་ལས་བཏུས་པ་རྫོགས་སོ།།

ཤེས་ཏེ། །ཐུབ་པའི་ཉན་ཐོས་ཀུན་ཀྱང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་པ་ལས་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པའོ། །དེ་ལྟར་སྤྲོས་པ་དང་བཅས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང་། ཏིང་ངེ་འཛིན་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དང་། རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་ཡེ་ཤེས་མཐོང་བའི་ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནས་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བྱ་བ

།ཅ། ।བཅཱཀཱཡཱཙཱཡཱཏཱཡཱ/ཝེཏཱཡ། ।གཌཱཡཱཏཱཡཱཏཱཡཱ/ཝེཏཱཡ། ।ཨཱཀཱཤཱཡཱཏཱཡཱཏཱཡཱ/ཝེཏཱཡ། ।ཝཱཡཱཏཱཡཱཏཱཡཱ/ཝེཏཱཡ། ।ཝཱཡཱཏཱཡཱཏཱཡཱ/ཝེཏཱཡ། ।ཨཱཀཱཤཱཡཱཏཱཡཱཏཱཡཱ/ཝེཏཱཡ། ।གཌཱཡཱཏཱཡཱཏཱཡཱ/ཝེཏཱཡ། ।བཅཱཀཱཡཱཙ

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི། །རང་གིས་བདག་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི། །སྐུ་ངམ་ཞིང་སྐུ་ཤེས་རབ་ཡིངས་པའི། །བདེ་སྟོང་ཐབས་ཤེས་ཡབ་ཡུམ་ཟུང་འཇུག་ཏུ། །དཔའ་རྡོར་ཕྱག་རྡོར་སྐུ་དག་འཆོས་སྐྱོང་ཤིན། །སྐྱེ་བཅུ་ཚུལ་བཞིན་ཐམས་ཅད་སྒྲོལ་མའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཀྱང་། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡུན་རིང་བསྒོམ་པས་ཀྱང་། །ཐུགས་

।ইহৈকাদশবৈদ্যাস্তু বধির্যাবয়বাহিকম্‌ত্‌। ।হৃৎকণ্ঠমর্ম্মলাঘাতমুখশোষাদ্যদুদ্ভবঃ। ।যুগ্মযুগ্মত্রিকদ্বন্দ্বৈর্হৃদ্রোগস্তুদ্ভবশ্চদী॥
ঊর্দ্ধমেদোবহাধিষ্ঠানস্তুষ্ণৌষধবর্জনঃ। ।অন্নতৃষ্ণাবহাস্যেহপ্রিয়াচ্ছদ্বেষমুদ্গমাবহঃ॥অম্লপ্রিয়ত্বমুদ্গারকণ্ঠধূমায়নাবহঃ। ।যুগ্মঞ্চাস্যস্য
বহিরন্তরবস্থাপ্রমর্দ্দকৃৎ। ।শ্লৈষ্মমেদসিকৌ দুষ্টৌ নখছর্দ্দিমুখাদনঃ। ।মূর্দ্ধাস্থিসন্ধিগো ব্যাধিঃ কফমেদোভবঃ স্মৃতঃ। ।যুগ্মং ঘ্রাণস্য তদ্বিদ্যা
দপ্রবোধোঽতিনিদ্রকৃৎ। ।ক্লমনাসাবিনাশৌষ্ণ্যশীতাহ্যদনৌকসাং। ।দ্রুমস্থৌকস্তরুত্বক্‌সারবহাস্থ্যন্তর্গতাশ্রয়ী। ।দন্তৌষ্ঠ
হনুজিহ্বাস্যশোষকণ্ঠরুজাকরঃ। ।বাতশ্লৈষ্মিকপিত্তাসৃগ্‌দুষ্টিজঃ। ।বধী"বর্দ্ধনস্তালুকণ্ঠজিহ্বাস্যশোষকৃৎ। ।ঔষধদ্বেষিতাকণ্ঠধূমায়নকরো মতঃ। ।দন্তহর্ষাস্যবৈরস্যকণ্ঠরুগ্‌দন্তভেদকৃৎ। ।দন্তমূলগতে
যস্তু দন্তাদন্তান্তরাশ্রয়ঃ। ।দ্রুমস্থিবদ্বিবর্দ্ধেতে শ্লৈষ্মিকস্তদ্বদুচ্যতে। ।ঔষধদ্বেষিতাস্যত্বমুখমাধুর্য্যকারকঃ। ।যোঽঙ্গমর্দ্দবদো"দ্ধ

།དཔལ་ཆོད་བཟང་། ། ལྷ་བཙན་ཆོས་གཡས་ཞིས་ཀྱི་ཆོས་སྐྱོང་ཆེ། ། བཅུ་སྐུ་གསོང་བཅུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤས་བསམ། ། གཡོལ་ཕྱིན་རྒྱུ་ཆོས་ཀྱི་ཕྱག་མཚན་ཅན། ། དཀའ་ཐུབ་ཤས་ཆེ་བསྟན་ཕྱིར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་

།ཀ། །སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཁྱོད་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་རྡུལ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ཡིས། །ཐུབ་པ་ཀུན་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་ཕྱིན

ནམ་མཁའ་དབྱིངས་ཀྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ

།ཁྱིད་དགོས་ཚེ་ཐུབ་ཀྱི་མཆོད་རྟེན་ལྔ་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཞེས་བྱ་བ།།

།ཐབས་ཤེས་ཡབ་ཡུམ་ཆུ་སྐྱེས་ཀྱི་གདན་ལ་ཟླ་བ་ཉི་མའི་སྟེང་དུ་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་ཉི་མའི་སྟེང་དུ་ཡི་གེ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཆུང་ཁ་ཏ་ཝཱཾ་ལས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཡིས་མཚན་པ

[illegible]

ཡིན། ། གནས་སྐབས་དེའི་ཡི་རྟེ་ཁྲལ་ཞེས་བྱ་བ་ཅུང་ཡིན། ། རྟེ་ཁྲ་ཁྲལ་ཁྲལ་ཁྲལ

།ལྷོ་རིགདཔལ། ། འཕྲལ་བྱེལ་ལྷུང་བྱུང་བ་ལ་ཡོད། ། དགེ་སྦྱོང་དཔེ་མེད་པ་ཐུབ་པོའི་བཙན་ཞབས། ། ཡི་དམ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཞེས་
གནང་ཐུབ་ཀྱིས། ། ཤཱཀྱ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཚེ་ལོ་ཉི་ཤུ་ལྔ་ཡིན། ། ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་ཉི་ཤུ་ལྔ་ཡོད་པ་ལས་ཟླ་བ་ཆུ་ཤས་ཆེ་བ་ཞིག་ཏུ་
ཤོག་ཅེས་ཏེ། ། རང་དེ་ཙམ་ཆོད་པའམ་ཁ་ཅིག་ཅ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཤོག་ཅེས་ཏེ་ཡང་ཡང་ཞུས་པས། ། དེའི་ཚེ་ཐུགས་རྗེ་བཙུན་པ་དཔའ་བོ་
ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེས་ཕྱི་ཟླ་ཚེས་བཅུ་ལྔ་ལ་ཞུ་ཞེས་ཏེ་ཡང་ཡང་ཞུས་པས། ། དེ་ནས་ཁོང་ཆོད་པའམ་ཁ་ཅིག་ཅ་ཙམ་ཞིག་ཏུ་ཤོག་ཅེས་ཏེ་
ཡང་ཡང་ཞུས་པས་ཀྱང་ཐུབ་པ་དེས་ཕྱི་ཟླ་ཚེས་བཅུ་ལྔ་ལ་ཞུ་ཞེས་ཏེ་ཡང་ཡང་ཞུས་པས། ། ཐུགས་རྗེ་བཙུན་པ་དཔའ་བོ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་
དེས་ཀྱང་ཕྱི་ཟླ་ཚེས་བཅུ་ལྔ་ལ་ཞུ་ཞེས་ཏེ་ཡང་ཡང་ཞུས་པས་ཀྱང་ཐུབ་པ་དེས་ཕྱི་ཟླ་ཚེས་བཅུ་ལྔ་ལ་ཞུ་ཞེས་ཏེ་ཡང་ཡང་ཞུས་པས། ། ཐུགས་
རྗེ་བཙུན་པ་དཔའ་བོ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེས་ཀྱང་ཕྱི་ཟླ་ཚེས་བཅུ་ལྔ་ལ་ཞུ་ཞེས་ཏེ་ཡང་ཡང་ཞུས་པས་ཀྱང་ཐུབ་པ་དེས་ཕྱི་ཟླ་ཚེས་བཅུ་ལྔ་ལ་
ཞུ་ཞེས་ཏེ་ཡང་ཡང་ཞུས་པས་ཀྱང་ཐུབ་པ་དེས་ཕྱི་ཟླ་ཚེས་བཅུ་ལྔ་ལ་ཞུ་ཞེས་ཏེ་ཡང་ཡང་ཞུས་པས། ། ཐུགས་རྗེ་བཙུན་པ་དཔའ་བོ་ཤཱཀྱ་
ཐུབ་པ་དེས་ཀྱང་ཕྱི་ཟླ་ཚེས་བཅུ་ལྔ་ལ་ཞུ་ཞེས་ཏེ་ཡང་ཡང་ཞུས་པས་ཀྱང་ཐུབ་པ་དེས་ཕྱི་ཟླ་ཚེས་བཅུ་ལྔ་ལ་ཞུ་ཞེས་ཏེ་ཡང་ཡང་ཞུས་པས། ། ཐུགས་
རྗེ་བཙུན་པ་དཔའ་བོ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེས་ཀྱང་ཕྱི་ཟླ་ཚེས་བཅུ་ལྔ་ལ་ཞུ་ཞེས་ཏེ་ཡང་ཡང་ཞུས་པས་ཀྱང་ཐུབ་པ་དེས་ཕྱི་ཟླ་ཚེས་བཅུ་ལྔ་ལ་
ཞུ་ཞེས་ཏེ་ཡང་ཡང་ཞུས་པས་ཀྱང་ཐུབ་པ་དེས་ཕྱི་ཟླ་ཚེས་བཅུ་ལྔ་ལ་ཞུ་ཞེས་ཏེ་ཡང་ཡང་ཞུས་པས། ། ཐུགས་རྗེ་བཙུན་པ་དཔའ་བོ་ཤཱཀྱ་
ཐུབ་པ་དེས་ཀྱང་ཕྱི་ཟླ་ཚེས་བཅུ་ལྔ་ལ་ཞུ་ཞེས་ཏེ་ཡང་ཡང་ཞུས་པས་ཀྱང་ཐུབ་པ་དེས་ཕྱི་ཟླ་ཚེས་བཅུ་ལྔ་ལ་ཞུ་ཞེས་ཏེ་ཡང་ཡང་ཞུས་པས། ། ཐུགས་
རྗེ་བཙུན་པ་དཔའ་བོ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེས་ཀྱང་ཕྱི་ཟླ་ཚེས་བཅུ་ལྔ་ལ་ཞུ་ཞེས་ཏེ་ཡང་ཡང་ཞུས་པས་ཀྱང་ཐུབ་པ་དེས་ཕྱི་ཟླ་ཚེས་བཅུ་ལྔ་ལ་
ཞུ་ཞེས་ཏེ་ཡང་ཡང་ཞུས་པས་ཀྱང་ཐུབ་པ་དེས་ཕྱི་ཟླ་ཚེས་བཅུ་ལྔ་ལ་ཞུ་ཞེས་ཏེ་ཡང་ཡང་ཞུས་པས། ། ཐུགས་རྗེ་བཙུན་པ་དཔའ་བོ་ཤཱཀྱ་
ཐུབ་པ་དེས་ཀྱང་ཕྱི་ཟླ་ཚེས་བཅུ་ལྔ་ལ་ཞུ་ཞེས་ཏེ་ཡང་ཡང་ཞུས་པས་ཀྱང་ཐུབ་པ་དེས་ཕྱི་ཟླ་ཚེས་བཅུ་ལྔ་ལ་ཞུ་ཞེས་ཏེ་ཡང་ཡང་ཞུས་པས། ། ཐུགས་
རྗེ་བཙུན་པ་དཔའ་བོ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དེས་ཀྱང་ཕྱི་ཟླ་ཚེས་བཅུ་ལྔ་ལ་ཞུ་ཞེས་ཏེ་ཡང་ཡང་ཞུས་པས་ཀྱང་ཐུབ་པ་དེས་ཕྱི་ཟླ་ཚེས་བཅུ་ལྔ་ལ་
ཞུ་ཞེས་ཏེ་ཡང་ཡང་ཞུས་པས་ཀྱང་ཐུབ་པ་དེས་ཕྱི་ཟླ་ཚེས་བཅུ་ལྔ་ལ་ཞུ་ཞེས་ཏེ་ཡང་ཡང་ཞུས་པས། ། ཐུགས་རྗེ་བཙུན་པ་དཔའ་བོ་ཤཱཀྱ་
ཐུབ་པ་དེས་ཀྱང་ཕྱི་ཟླ་ཚེས་བཅུ་ལྔ་ལ་ཞུ་ཞེས་ཏེ་ཡང་ཡང་ཞུས་པས་ཀྱང་ཐུབ་པ་དེས་ཕྱི་ཟླ་ཚེས་བཅུ་ལྔ་ལ་ཞུ་ཞེས་ཏེ་ཡང་ཡང་ཞུས་པས།

ཞུམས། །ཐོབ་ཚེ་ཤིན་ཏུ་ཡིད་དུ་འོང་བ་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་ཀྱང་། །རྣམ་པ་གཅིག་ཏུ་རྟག་ཏུ་ཡོངས་སུ་ཆོག་པར་མི་རྟོག་ཅིང་། །ཕྱི་རོལ་ཡན་ལག་བདུན་དང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྱུར་ཀྱང་། །ཤིན་ཏུ་ཡིད་དུ་འོང་བའི་ཡུལ་ཀྱི་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ཞིང་། །བདག་ཉིད་ཀྱི་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་། །དེ་ཁོ་ན་ལ་ཡིད་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་ཞུགས་ཏེ་ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཡང་། །ཡིད་ཀྱི་རྣམ་པར་ཤེས་པ་ཁོ་ནའི་ཡུལ

ཤེས་པ་དང་བྲལ། །རང་གི་སྐུ་དང་ཕྱག་རྒྱ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐྱེད། །
ཅིང་། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་གཙུག་ཏོར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཡི། །རྡོ་རྗེ་རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་སྤྲོ་བ་ཡི། །
ཀྱི་ཐོད་པ་ལྔའི་ཕྲེང་བ་ཅན། །ཁ་དོག་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་སྤྲོ་བ་ཡི། །ཁ་ཊྭཱཾ་གའི་ཡོན་ཏན་ལྡན། །
ཀྱི་ཐོད་པ་ལྔའི་ཕྲེང་བ་ཅན། །ཁ་དོག་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་སྤྲོ་བ་ཡི། །ཁ་ཊྭཱཾ་གའི་ཡོན་ཏན་ལྡན། །
ཀྱི་ཐོད་པ་ལྔའི་ཕྲེང་བ་ཅན། །ཁ་དོག་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་སྤྲོ་བ་ཡི། །ཁ་ཊྭཱཾ་གའི་ཡོན་ཏན་ལྡན། །

།ཡིངཆེས་སྐྱེད། །བཞག་དང་རྒྱུད་ཀྱི་སྐྱེ་བཞིན་གསུམ་ཤེས་ཤུགས། །སྐྱབས་ཀྱི་ཆོ་ག་བཞི་ཡི་ཐོག་ནས་ནི། ། ཐུབ་པའི་ཐེག་པ། ། ཕེད་ཀྱང་ཐེག་པ་བཞི་ཡི་ཐོག་ནས་ཀྱང་། ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡ

ཐོག་ཏུ་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི

७७। ।ཆོས་ལམ་མི་བཏོམ་ཐ། ।ཀེ་བའོ་ཁཏྲ་པ་དེས་བཏེམ་པ་ཏེ་མཐུ་ཆེ་ལ་ཐུབ། ।དོན་གཅིག་ཏུ་ཆུ་བ་ལེ་མས་བཏེམ་ཅེས་བྱ། ।ཁ་བ་ཐམས་ཅད་
ཁ་བ་དོན་མེད་ཅུ། ।མཐར་སྐྱབས་པ་དེ་ཁ་མ་ཁ་ཡི་ཁ་ཏུ། ।བདེ་སྐྱབས་སྐྱེས་ཀྱི་བློ་ཁྱད་མ་ཐུ་བ་ཡས། ।ཁེ་ཁ་ཁྱི་ཁ་ཁ་ཁ་ཁེ་ཁ་ཁེ་ཁ་ཁེ་ཁ་
ཁ་ཁ་ཁྱི་ཁྱོ་ཁ་ཁ་ཁ

བཅོམ་ལྡན་འདས། ། གཉིས་འཇིག་རྟེན་མཐུ་སྟབས་བའི་སྙོད་པ་དང་། ། ཀྱེ་མཚོན་ནོ་བོ་ཁས་ལང་རྟེས་པའི་ཉམས་ལེན་བཞི། ། འདི་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་ཐམས་ཅད། ། རང་སྤྲིན་མཁོ་བ། ། དཀྱུར་བ་ཁར་བཅས་ཤིང་བྲིས་པ་འདི་དག །འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པ་
དང་ལྡན་པ་ཡི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་ཤིང་། །ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་ཤིང་། ། ཐུགས་
རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་ཤིང་། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་ཤིང་། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་
ཡིད་ཆེས་ཤིང་། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་ཤིང་། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་ཤིང་། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་
པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་ཤིང་། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་ཡིད་ཆེས་ཤིང་། ། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་ཡིད་

།།ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་དགོས། ། ཐུགས་ཀར་ཟླ་བ་རྡུལ་མཉམ་པའི་གདན་ལ་བཞུགས། ། ཇི་སྲིད་འཁོར་བ་མི་སྟོང་བ་དེ་སྲིད་དུ། ། ཕན་པའི་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཏུ་བྱེད་པ་ཡིས། ། སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི། ། ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ། ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཞི་བར་གྱུར། ། ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་སྨོན་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་བྱའོ། ། ཡང་ན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས་ཀྱང་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཡིན་ནོ། ། ཡང་ན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཀྱང་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཡིན་ནོ། ། ཡང་ན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱིས་ཀྱང་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཡིན་ནོ། ། ཡང་ན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཡིན་ནོ། ། ཡང་ན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་ཀྱང་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཡིན་ནོ། ། ཡང་ན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྟོབས་ཀྱིས་ཀྱང་ཡོངས་སུ་བསྔོ་བ་ཡིན་ནོ།།

།དེས་བྱིས་པ་ལྟ་བུ་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་ན། ། རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་ཡི་ཡན་ལག་ཏུ། ། འདི་དེ་ཡོད་པས་འདི་འབྱུང་སྟེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཡི་ཚིག་ཏུ་ཡང་ཡོད་ཅིང་། ཐོག་མ་ཡང་ཡོད་ཅིང་ཐ་མ་ཡང་ཡོད་པ་ཡི་ཚིག་ཏུ་ཡང་ཡོད་ལ། ཐོག་མ་ཡང་ཡོད་ཅིང་ཐ་མ་ཡང་ཡོད་པ་ཡི་ཚིག་ཏུ་ཡང་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ། ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས

७७। ।ईवेवर्वेके। रत्यत्वर्वेगत्वेतेतदेदकाबत्यसक्षदत्यगुरुवर्क्षेत्रायाउवर्वेरवृत्य। ।ध्रुत्यत्वदेत्यर्वेतेत्रुर्यवेदत्य। ।वद्रत्यत्वेतात्यूरुवत्रुत्यत्या
ध्रुत्यदर्ज्ञे ।वरत्यदरत्यार्ज्ञेत्यत्रुत्यत्यत्यत्युरुत्यर्ज्ञेत्य। ।वर्वेत्यूरुवत्यर्वेत्रुर्यत्यत्यत

ཤ། ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨ་ཁ་ཙ་ཊ་ཏ་པ་ཡ་ཤ་ཀྵ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨ་ཁ་ཙ་ཊ་ཏ་པ་ཡ་ཤ་ཀྵ

ཨོཾ་སྭ་སྟི་ཏེ་ཛོ་ཧཱ་རི་ཏེ་ཛོ་ཧཱ་རི་ཏེ་ཛོ་ཧཱ་ར

।ཉིམ་མེད་ཟླ་ཞུན་ལྷོ་དེ་ནས་ནམ་མཁའི་ཕྱོགས། ।།རྒྱལ་བུ་རྣམ་གསུམ་ཡིད་ཀྱི་ལྷ་ཆོས་ཀྱི་ཚོགས། ।ཤར་ནས་ཤེས་རིག་ཆུ་བོ་ཀུན་བཟང་གི་ཕྱོགས། ।
ཤིན་དུ་ཡངས། ।ཆར་ལས་ཆུ་དང་ཡི་མིན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། ।ཡིད་ཀྱི་མོད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན། ।།ཤར་ཕྱོགས་ཀུན་བཟང་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་ཡི།
ཤིན་དུ་ཡངས། ।དཔག་ཚད་ཀྱི་ཡི་མིན་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། ।ཡིད་ཀྱི་མོད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན། ।།ཤར་ཕྱོགས་ཀུན་བཟང་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་ཡི།
ཤིན་དུ་ཡངས། ।ཆར་ལས་ཆུ་དང་ཡི་མིན་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། ।ཡིད་ཀྱི་མོད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན། ।།ཤར་ཕྱོགས་ཀུན་བཟང་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་ཡི།
ཤིན་དུ་ཡངས། ।དཔག་ཚད་ཀྱི་ཡི་མིན་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི། ।ཡིད་ཀྱི་མོད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན། ।།ཤར་ཕྱོགས་ཀུན་བཟང་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་ཡི།

ཨཱཿཧཱུྃ་ཝཛྲ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨཱཿཧཱུྃ། ། དཔལ་ལྡན་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཆེན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་ཐུགས་ཀྱི་ཟབ་ཆོས་ཀྱི་ཡི་གེ་ཚེ་ཡི་ཐིག་ལེ་ཞེས་བྱ་བ

།ཅེས་ཐུབ་པ་ཆེན་པོས་ཀྱང་གསུངས་ཏེ། ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཐོག་མེད་པ་ནས་ཀྱང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཡོན་ཏན་ཁྱད་པར་ཅན་ཡིན

ཀུ་ཏེ་ཀ་ཀ་ཀ། །ཀ་ཀ་ཀ་

ཐམས། ། ཇོ་རབ་སྐྱེ་བོའི་ཚེ་དང་གོ་ཆ་དང་ལོ་ཚར་བཅུ་གཅིག་ཏུ་ཕྱིན་ཏོ། ། རང་ཉིད་དགེ་སློང་གསོལ་ཏེ་ཆུ་ལྷ་བས་ལག་ལེན་བྱེད། ། སྒྲུབ་པ་བཅས་ཀྱི་ཚེ་ཡང་ཐེག་ཆེན་སྡེ་སྣོད་ཀྱི་ཚིག་ཙམ་ཡང་ཐོས་ཤིང་ཟིན་པ་ཡིན་ནོ། ། རང་ཉིད་ཀྱི་ཚེ་ཡང་ཐེག་ཆེན་སྡེ་སྣོད་ཀྱི་ཚིག་ཙམ་ཡང་ཐོས་ཤིང་ཟིན་པ་ཡིན་ནོ། ། ཁམས་གསུམ་གྱི་ཚེ་ཡང་ཐེག་ཆེན་སྡེ་སྣོད་ཀྱི་ཚིག་ཙམ་ཡང་ཐོས་ཤིང་ཟིན་པ་ཡིན་ནོ། ། ཇི་སྐད་དུ། ཨོཾ་སྭཱ་ཧཱ་ཞེས་པ་ཙམ་ཡང་ཐོས་ན། ། དགྲ་བཅོམ་པའི་ཐོབ་པ་ཐོབ་པར་འགྱུར་རོ། ། རང་གི་ཚེ་ཡང་ཐེག་ཆེན་སྡེ་སྣོད་ཀྱི་ཚིག་ཙམ་ཡང་ཐོས་ཤིང་ཟིན་པ་ཡིན་ནོ། ། ཇི་སྐད་དུ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་པ་ཙམ་ཡང་ཐོས་ན། ། ཐེག་ཆེན་གྱ

७७। ।अरयरिरमलमयऽऽ। ।ङ्ङ्ॅॅ ।ॅॅॅ ।ॅॅ ।ॅॅ ।ॅॅ

ནེར་ཀྱུད། ।འཇམ་དཔལ་རྩ་རྒྱུད་ཐབས་བཞི་ཟུང་འཇུག། ।མཁའ་ལྡིང་མཁའ་དང་ཕྱག་ཆེན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་དམ་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྱི་ཐུགས་སྐྱབས་ཀྱི་ཡི་
གེ། ।དཔལ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསང་བ་བཞུགས། ।རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི་དམ་ཐུགས་རྒྱུད་ཀྱི་ཐུགས་སྐྱབས་ཀྱི་ཡི་
གེ། ।དཔལ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསང་བ་བཞུགས། ।དཔལ་ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསང་བ་བཞུགས། ।ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བ་
ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསང་བ་བཞུགས། ।ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསང་བ་བཞུགས། ।ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསང་བ་བཞུགས། ।ཡང་
དག་པར་སྦྱོར་བ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསང་བ་བཞུགས། ।ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསང་བ་བཞུགས། ।ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་
གསང་བ་བཞུགས། ।ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསང་བ་བཞུགས། ।ཡང་དག་པར་སྦྱོར་བ་ཡི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསང་བ་བཞུགས། ।ཡང་དག་

৩৩ ।ངཾ་བཛྲ་སཏྭ་ཏྭེ་ནོ་པ་ཏིཥྛ། ।རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཁྱོད་ཉིད་བརྟན་པར་གྱིས་ཤིག ।རྡོ་རྗེ་ཏོ་ཥ་ཡ་ཧཱུྃ། ।ཨཱཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ ।ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿ ।ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཨཱ་ཏྨོ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ།

ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ནི་སྨོན་ལམ་ལས། ། ཞེས་པའི་བར་ཏེ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི་ཏིག་ཏུ་ཞུགས་ཏེ

৩৭। ।ཕྱོགས་བཅུའི་སྟོང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ན། ।དུས་དང་བཅས་ཏེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དང་། ।ཐེག་ཆེན་སྨོན་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན། ।ཞེས་སྨོན་དང་ཐེག་པ་
ཆེན་པོའི་ཚིག་ཏུ་ཡང་། ।དུས་མཐའ་ཡས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དང་། ।ཚད་མེད་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་ཁམས་བཞུགས། ।སྤྲུལ་པའི་དབུ་བོ་རྣམས་ནི་སྣ་ཚོགས། ।ཕྱོགས་བཅུར་བཞུགས་
པའི་ཚད་མེད་པའམ་ཐུབ་པའི་ཚིག་ཏུ་ཡང་། ।དུས་མཐའ་ཡས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དང་། ।ཐེག་ཆེན་སྨོན་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན། ।ཞེས་སྨོན་དང་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་ཚིག་ཏུ་ཡང་། ।
དབང་ལྡན་ཤེས་རབ་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཡི། ।ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅན། ।ཞེས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་ཏུ་ཡང་། ।དུས་མཐའ་ཡས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དང་། ।
ཐེག་ཆེན་སྨོན་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན། ।ཞེས་ཐེག་ཆེན་སྨོན་ལམ་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་ཏུ་ཡང་། ।ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡང་། ।ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་
ཀྱི་ཚིག་ཏུ་ཡང་། ।དུས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དང་། ।རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་། ।ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅན། ।ཞེས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་ཏུ་ཡང་། ।
ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་ཏུ་ཡང་། ।ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཅན་དང་ལྡན་པའི་ཚིག་ཏུ་ཡང་། ।ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་

ཆོས་རང་བཞིན། ཤེས་མས་ཆགས་པས་ཐོང་བས་བསྟོན་བདེ། ། དེས་སྐྱེ་བའི་ཐབ་བཅད་ཐོབ་ཅིང་བདེ། ། ཅི་ཕྱིར་མཐུན་ལམ་མཆོག་ལས་ཐོབ། ། སྡུག་བསྔལ་ཆོས་སྐྱེ་རྒྱུ་བ་ཡི་
མཐུ་ཡིས་བདེ། ། ཐོབ་པར་དཀའ་བའི་ཤེས་པའི་བཞིན་ཁྱབ་ཆེས་ཤིན་ཏུ། ། རང་གིས་ཐབ་བཅད་ཐུབ་ཕྱིར་ཐོབ་པ་ལས། ། ཐོབ་པར་བྱ་བའི་
ཐུབ་པ་ཡིས་བདེ། ། ཕྱོགས་རྣམས་ཐོབ་པར་ཐུབ་ཕྱིར་ཐོབ། ། ཆོས་ལས་སྐྱེས་ཏེ་བདག་ཉིད་ཡོངས་ཤེས་ཕྱིར། ། རྣམ་ཐར་ཐོབ་ཅིང་ཐོབ་
པར་བྱ་བ་ཡིས། ། ཆོས་ལས་སྐྱེས་ཏེ་ཐོབ་པ་ཡིས་བདེ། ། ཆོས་ཀྱི་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཡི་ཕྱིར། ། ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཡི་ཕྱིར། ། ཐོབ་
པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཡི་ཕྱིར། ། ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཡི་ཕྱིར། ། ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཡི་ཕྱིར། ། ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཐོབ་པ་ཡི་ཕྱིར། ། ཐོབ་

།ཨ་ལུས་བྱུང་ ། །མས་མ་སྐྱེས་པར་ཆོས་ལས་འབྱུང་སྟེ། །སངས་རྒྱས་བཅས་ཀྱི་ཡོངས་བཞེས་དྲིན་ཆེ། །ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡིས། །ཐུགས་བསྐྱེད་ཀྱི་ཆོ་ག་ཡང་དག་བཤད

ཕྱོགས་བཅུར་བཞུགས། ། དཔལ་བར་ཀྲིཏ་ཡོངས་དུ་སྤྱངས་པའོ། ། དེ་ཐམས་ཅོན་ལ་བསང་བ་བཞིའོ། ། ཅོག་སྐོར་ལྷུག་པས་འདུལ་ཅོག་ཅེས་བྱའོ། ། དེའི་སྐྱེ་བ་ལྟ་བུ་ནི་ཇི་སྐད་དུ། ། རྒྱལ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ན་སྐྱེ་བ་ཡོངས་སུ་བཏང་བ་ཅོག་ཅེས་བྱའོ། ། ཅོག་ཀྱི་སྐྱེ་བ་ལས་བཟློག་པ་ཅོག་ཏུ་མི་ལྡོག་པའོ། ། ཅོག་ཏུ་ཡང་དག་པར་ལྡོག་པ་ཞེས་བྱའོ། ། ཅོག་ཏུ་ཡང་དག་པར་ལྡོག་པ་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པ་ཞེས་བྱའོ། ། ཐུབ་པོ་སྐྱབས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཐུག

ཡང་ཆོས་བཞིས་བསྡུད་ན་སྟོབས་དྲུག་ཡིན་ལེའུ་བར་སྟེ་བཞི་བཅུ་ཆ་ལོ།།

།།ཞེས་སོ།།

།།ཨ་ཏི་ཤཱ་ར་ཛེ་ཏ་རི་ཀྲ་ཏ་ཀ་ལ་ཤ་ཏ་ཀ་ཏ་ཏ་ཏ

།།དེང་དེ་དུས་དེའི་རྟོགས་ཀྱི་ཐུགས་ཀྱི་བསྐུལ་ཞིང་། །བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ལུགས་དང་མཐུན་པར་བྱས་ཏེ། ཡང་དག་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡོངས་སུ་བསྟན་པ་ལ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནས། ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ཡན་ཆད་ཀྱི་བར་དུ་ཡོངས་སུ་བསྟན་ཏོ། །ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སྦྱར་ཏེ། ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཡང་ཞེས་བྱ་བའོ། །དེ་ཡང་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚིག་གོ། །དེ་ཡང་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐུབ་པ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཚིག་གོ། །

།ཅ། ।བཅོམ་ལྡན་མར། ।གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་སྐུ་བཙན་ཐུབ་ཀྱང་ཐབས་ཤེས་དང་ལྡན་པ་ཡིས་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ། ।ཇི་ལྟར་རྒྱལ་དུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡང་ཐབས་ཤེས་དང་ལྡན་པ་ཡིས་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ནོ། ।དཔེར་ན་ཤིང་རྟ་ལ་ཤིང་རྟ་ཡིས་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ། ।ཤིང་རྟ་དེ་ཡང

བཤིན་མས་པར། ། གང་དཔེ་མཛེས་ཤིང་ཕྱི་མས་ནས་འཕྲོད་བཅུན། ། དེས་ཐུབ་པའི་གཙུག་གི་ཚེས་པ་མས་ཤེས་ཡིད་ཕྱེ། ། ཕྱོགས་དུས་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་ཀྱང་ཤེས་ཏེ། ། དེ་ཕྱིར་ཐུབ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡིན། ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐུབ་པའི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་བསྟོད་པ་ཡིན་ནོ། ། ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་བསྟོད་པ་ཡང་ཐུབ་པ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡིན་ནོ

৷৬৩৷ ৷ষষষষষ্ট্য৷ ৷ক্লুবইঁঅঁঐঁঅঁঐঁঅঁক্লুবষষষষষ্ট্যঁঐঁঅঁঐঁঅঁঐঁঅ

ཐོབ་བྱེད་པས་ཁེལ། ། རྣམས་གཅིག་ལས་བརྟུལ་བའི་ཕྱིར་གསུམ་ལས་ཀྱང་། ། ཆོས་སམ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་མཐའ་དག་ཀྱང་། ། དེ་དག་ལས་སོ་སོར་ཐར་པའི་ཕྱིར། ། ཐུབ་པ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལས་ཀྱང་། ། ཤཱཀྱ་པར་གཅིག་ཏུ་ཐུབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ་ཞེས་ཤིན་ཏུ་རྒྱས་པར་གསུངས་ཏེ། ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཐུབ་པ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལས་ཀྱང་། ། དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ཐུབ་པ་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལས་ཀྱང་། །

།ཅི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རོ། ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ཅི་ཞེ་ན། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་

།ཅ། །འདིའཕགས་མཆོག་ཁྱོད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་བཀའ་སྩལ་པ་བཞིན་དུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི

.....ལེ་མཐའ་དང་ལྡན། ། ཕི་རྒྱུ་ཁ་ཤེས་ཤེས་དང་མཐུན་པས་ཐུབ་ཀྱང་། ། དེ་རྣམས་རྒྱུ་ཚོགས་ལྡོག་ལས་ཀྱི་རྒྱུ་བྱུང་བ་ཅན། ། བྱ་བྱེད་ལྡོག་པས་ཁ་ཅིག་གཅིག་
ཏུ་སྐབས་རྒྱུ་བས་སྐྱེ། ། དེ་མེད་ཚོགས་མང་ཞིན་བས་ཤེས་པས་དང་ཐོབ་ཀྱང་། ། ཐུབ་པ་ལྡོག་པས་ཁ་ཅིག་ཏུ་སྐབས་རྒྱུ་བས་སྐྱེ། ། རང་བཞིན་དག་པ་ཉིད་ཚོགས་པ་དག་མེད་ཀྱང་། ། ཐུབ་པ་ཤིན་ཏུ་མང་བ་རྒྱུ་ཞེན་པ་སྤང་
བ་ཞིན་པ་སྐྱང་། ། སྐྱེ་སྐྱལ་བ་བྱང་རྒྱུ་བ་མེད་པ་ཅན། ། ཐར་པ་མཐུན་ཚུལ་ཉིད་བས་ཤེས་པས་དེ་སྐྱེ། ། ཐོག་ཚོགས་རྒྱུ་བ་ཆད་ཀྱང་རྒྱུ་བ་ཡང་ཞེས་ཐེག། ། ཚོད་ལེའི་སྐྱེ་རྣམ་རྣམ་ཀྱང་ཚུལ་རྣལ། ། ཐམས་ཅད་བདེ་ཞིང་ཀྱང་ཐོབ་ཞེས་ཞེ། ། ཁེ་དོན་ཡིན་བཏུ་ཁ་རྣམ་ཀྱི་ཤེས་ལས་སྐྱེ། ། གསང་ཚོགས་ཅིག་རྣམ་ཐེག་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཐུབ་ཀྱང་། ། སྐྱེ་བསྐྱབ་ཚོགས་ཐུབ་ཀྱང་ཐོབ་ཀྱི་རྣམ་ཐུབ་ཀྱང་། ། གསང་ལྡོག་ཚོགས་ཀྱི་ཁ་ཅིག་ཏུ་ཐུབ་ཀྱང་། ། ཐུབ་པ་ཤིན་ཏུ་མང་བ་ཁ་ཅིག་ཏུ་སྐབས་རྒྱུ་བས་སྐྱེ། ། དེ་དང་རྣམས་ལ་རྣམ་རྟོག་ལ་རྒྱུ་དོན་ཡིན་ཤེས་ལ། ། ཁཐུབ་པ་ཐེག་ཚོགས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཐུབ་

।অথৈবংবিধ। ।বজ্রবজ্রেশ্বরাভিধবজ্রৈরুক্তৈঃপ্রোক্তৈশ্চসর্বত্র। ।ধাম্নঃসূত্রাম্নদ্বৈধ্রুবুদ্ধিসমবায়ৈঃসমাবিষ্টৈঃ। ।বজ্রপ্রকৃত্যাত্মকৈঃ
বজ্রবরাহমন্ত্রৈর্বজ্র । ।ইত্যভিধানৈরেইত্যেবমাদি"শব্দবাচ্যৈঃ। ।ঐশ্বরৈর্বিদ্যাবপুষ্কৈর্মন্ত্রৈর্মন্ত্রাত্মকৈর্বজ্রৈঃ । ।ইত্যেবংপ্রকারৈরুক্তৈঃপ্রোক্তৈশ্চ বজ্র
মৈত্রমবধার্য্যঃ। ।বজ্রাদ্যাভবন্ত্রীত্যেবংবাচ্যবাচকবিভাগেনবজ্রম্। ।যদ্বাবিদ্যাবপুষ্কৈর্মন্ত্রৈর্মন্ত্রাত্মকৈর্বজ্রৈঃ। ।ঐশ্বরৈরুক্তৈঃপ্রোক্তৈশ্চবজ্র
মৈত্রমবধার্য্যঃ। ।অথবাবজ্রবজ্রেশ্বরাভিধবজ্রৈরুক্তৈঃপ্রোক্তৈশ্চসর্বত্র। ।ধাম্নঃসূত্রাম্নদ্বৈধ্রুবুদ্ধিসমবায়ৈঃসমাবিষ্টৈঃ। ।বজ্রপ্রকৃত্যাত্মকৈঃ
বজ্রবরাহমন্ত্রৈর্বজ্র । ।ইত্যভিধানৈরেইত্যেবমাদি"শব্দবাচ্যৈঃ। ।ঐশ্বরৈর্বিদ্যাবপুষ্কৈর্মন্ত্রৈর্মন্ত্রাত্মকৈর্বজ্রৈঃ । ।ইত্যেবংপ্রকারৈরুক্তৈঃপ্রোক্তৈশ্চবজ্র
মৈত্রমবধার্য্যঃ। ।বজ্রাদ্যাভবন্ত্রীত্যেবংবাচ্যবাচকবিভাগেনবজ্রম্। ।যদ্বাবিদ্যাবপুষ্কৈর্মন্ত্রৈর্মন্ত্রাত্মকৈর্বজ্রৈঃ। ।ঐশ্বরৈরুক্তৈঃপ্রোক্তৈশ্চবজ্র

ཡང་། །ཚེས་ཆར་ཐོབ་བསམ་ཉིད་གནས་ལྷག་ཐེག་པ། །ཏེ་མས་དང་ཏེ་མས་བསྒྲུབ་ཕྱོད་ཐབ་རྟེན་བྱེད་པ་ཡི། །ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ཀུན་ཏུ་ཟད་པ་ཡི་ཕྱིར་རོ

།ཅ། ། ཨཱཿཨོཾ། ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཞིང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཡ

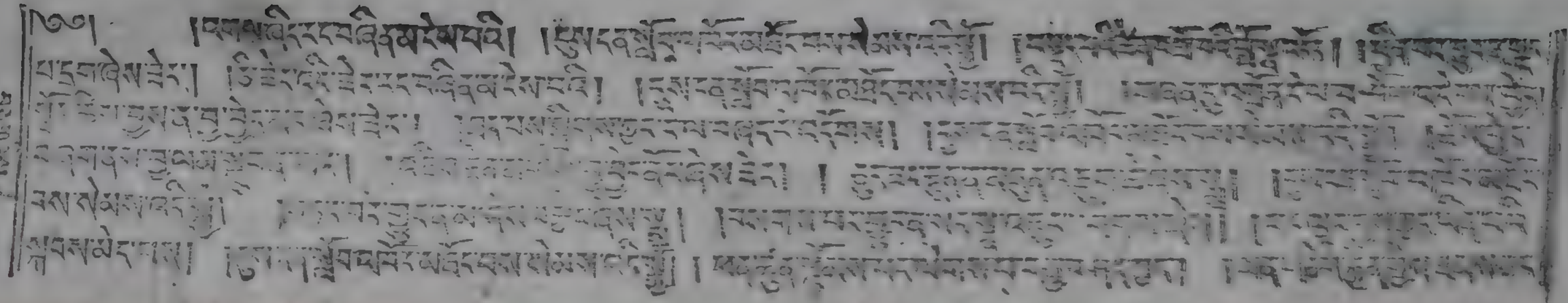
ཐོབ་པམཆོག་ལས་པས། །ཚོགས་པའི་གཙུག་ལག་སྐྱབས་མཛད་ཐོབ་པས་ཤེས་པའོ། །ཡང་དག་མཐོང་བ་ཐོབ་ཕྱིར་ཏེ། །ཤེས་བྱའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་ཤེས་པའོ། །ཤེས་བཞིན་ཅེས་བྱ་བ་ནི་ཐོས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཐོབ་ཕྱིར་ཏེ། །ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཐོས་པ་ལ་སོགས་པ་ཐོབ་པའོ། །དེའི་ཕྱིར་ན་ཐོས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཐོབ་ཕྱིར་ཏེ། །ཐོས་པ་ལ་སོགས་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཐོབ་པའོ། །

།ཨཱ། ।དེའི་སྐྱོ། ।དེ་དག་ལས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་བཅུ་དཔྱིད་ཀྱི་ཚེས་ལྔ་ལ། ।ཨཱ་ཙཱ་ཡ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་ཨ་ཏི་ཤ་ཨ་ཡུ་ཥྨཱ

ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་གདན་ལ་ཨཱཿལས་བྱུང་བའི་དཔལ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས། ཕྱག་གཉིས་ཞབས་གཉིས་ཞལ་གཅིག་ཅན། ཡབ་ཡུམ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེ་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཞེས་བྱ་བ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས། ཕྱག་གཉིས་ཞབས་གཉིས་ཞལ་གཅིག་ཅན། ཡབ་ཡུམ་ཀྱེ་རྡོ་རྗེ

།ཨཱ་ཡུ་ཤྲཱི་ཨ་ཏི་ཝ་ཏ་ཡ་ཏ་ཏ་ཨ་ཏི་ཝ་ཏ་ཡ་ཏ་ཏ། ། དཔལ་ལྡན་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཡུམ་ཆེན་མོ་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ་ཡང་ཐུབ་པ་ཡིན་ཏེ།

ལས་ཀྱང་། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ལས། །དུས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆོས་ཀྱང་། །བདེ་བླག་ཏུ་ཐོབ་པ་ཡིན་ཏེ་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་རྒྱས་པར་གསུངས་སོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཆར་ཆེན་པོ་ཡ



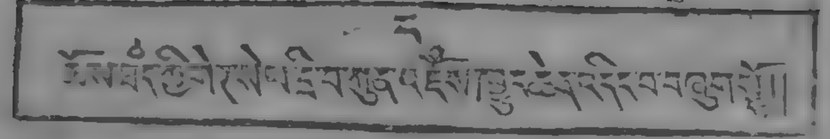
।ॐ। ।यठिणङ्ञुन्दसुपर्वदसुवीवक्षथो। ।तुग्दक्षसूनवेनवेदक्षसेअसपर्यन्। ।ऋदसदसवयवैर्भूदसे
सूनवेद। ।अनसमर्ज्यूर्वेदसेऽसुरत्वमेतव। ।अक्षिमर्ज्यसदसुजथसुनसूनवनसव। ।तुग्दक्षसूनवेनवेदक्षसेअसपर्यन्। ।
ऋवयो यक्षेमाक्षिवयर्वसुदीवक्षे। ।सुनसदङ्क्षेक्षसेदिमसूनवेयक्षे। ।वक्षेक्षेवेविरथसुत्रसूनवेव। ।तुग्दक्षसूनवेनवेदक्षसे
असपर्यन्। ।यरथसूनसुक्षुरथसनसुत्र। ।नदर्धसेयेनाक्षिवयर्वसुदीवक्षे। ।सुनसदङ्क्षेक्षसेदिमसूनवेयक्षे। ।तुग्दक्षसूनवेनवेद
वेद। ।तुग्दक्षसूनवेनवेदक्षसेअसपर्यन्। ।दनक्षिवसूनवेदसेसुनसूनवेव। ।देवक्षुसेदिमेनाक्षिवेविक्षुसे। ।
तुग्दक्षेदसनवेदसेसुनसूनवेव। ।तुग्दक्षसूनवेनवेदक्षसेअसपर्यन्। ।तुग्दक्षसूनवेनवेदक्षसेअसपर्यन्। ।दनक्षि

।ཐམས་ཅད་བཟང་པོའི་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་ཏེ། ।དུས་དབུས་སྐབས་ཐ་མ་ཐམས་ཅད་དུ། ।བོད་ཅིང་ཆུང་ཆུང་སྐྱེ་དགུ་པོ་དག་ལ་ཡང་ཕན་པ་ཆེ་ཞིང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ལྟ་བུ་ཡིན་ཏེ། ।ཇི་ཙམ་དུ་ཞེ་ན། ।ནམ་མཁའི་མཐའ་ཡས་པ་ཇི་ཙམ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཙམ་དུ་ཞེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱང་ཆེ་ཞིང་རྒྱ་ཆེ་བ་ཡིན་ནོ། ।དེ་ཡང་ཇི་ཙམ་ཞིག་ཡོད་ཅེ་ན། ।སྐྱེ་དགུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཕན་པ་ཆེ་ཞིང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ।ཇི་ཙམ་དུ་ཞེ་ན། ।སྐྱེ་དགུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཕན་པ་ཆེ་ཞིང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ।ཇི་ཙམ་དུ་ཞེ་ན། ।

ཁམས་ཀྱི་རབ་ཏུ། ། ཀྱེ་བདེ་མཆོག་ཁྱོད་ཅི་ལྟ་བུ་ཞིག་ཏུ་ཡོད་ཅེས་བྱ་བ་ནས་ཀྱང་ཡོངས་སུ་བཤད་དོ། ། དེ་ལྟ་བས་ན་ཁྱོད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང

།ཅ། ། བཞིན་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་ཏེ་ཐུབ་པ་ལ་ཕྱག་བྱའོ། ། ཕྱིར་བཞི་པ་ཡི་ཚེ་ཐུབ་པ་ཡི། ། ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡི། ། དུས་དེ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡི། ། ཐུབ་པ་ལ་ཡང་ཕྱག་བྱའོ། ། དེ་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཤེས། ། ཐུབ་པ་ལ་ཡང་ཕྱག་བྱའོ། ། དེ་ཕྱིར་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཤེས། ། ཐུབ་པ་ལ་ཡང་ཕྱག་བྱའོ། ། ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཡི

ཟབ་མོའི་ཕྱིའི་ལུགས་བཞིའི་རྣམ་གཞག་ལ། ཇི་ལྟར་མོད་པར་ཆོས་རྣམས་རྟོགས་ཤུར། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའམ་ཤེར་ཆོས་རྣམས་གྲུབ་བས་གཞུ། །དུས་དང་སྐྱེས་བུ་བོར་མཐོང་བས་ལེགས་བདེ་སྐྱོ། ། རང་ཉིད་ཆོས་རྣམས་དུས་གཅིག་ཏུ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། ། ཟབ་མོའི་ཆོས་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཞེས་བྱ་བ་ལ། ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལ། ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང



[illegible]

།།ཨ། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་ཀྱང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟ་བས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཡང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡོངས་སུ་ཤེས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །

ཟེར་ཏོ། གང་ལགས་ཀྱི་ཐོག་ནས་ཤེས་ཤོག ཁེམས་ཅན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་ཤོག ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཐལ་ཕྱག་བྱས་ཏེ་ཞུ་བ་ཞུས་པ་ལགས། ཁེམས་ཅན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་ཤོག ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཐལ་ཕྱག་བྱས་ཏེ་ཞུ་བ་ཞུས་པ་ལགས། ཁེམས་ཅན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་ཤོག ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཐལ་ཕྱག་བྱས་ཏེ་ཞུ་བ་ཞུས་པ་ལགས། ཁེམས་ཅན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་ཤོག ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཐལ་ཕྱག་བྱས་ཏེ་ཞུ་བ་ཞུས་པ་ལགས། ཁེམས་ཅན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་ཤོག ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཐལ་ཕྱག་བྱས་ཏེ་ཞུ་བ་ཞུས་པ་ལགས། ཁེམས་ཅན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་ཤོག ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཐལ་ཕྱག་བྱས་ཏེ་ཞུ་བ་ཞུས་པ་ལགས། ཁེམས་ཅན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་ཤོག ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཐལ་ཕྱག་བྱས་ཏེ་ཞུ་བ་ཞུས་པ་ལགས། ཁེམས་ཅན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་ཤོག ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཐལ་ཕྱག་བྱས་ཏེ་ཞུ་བ་ཞུས་པ་ལགས། ཁེམས་ཅན་ཁྱེད་ཀྱིས་ཤེས་ཤོག ཞེས་ཟེར་ཏེ་ཐལ་ཕྱག་བྱས་ཏེ་ཞུ་བ་ཞུས་པ་ལགས།

ཚད་མདུན་ལོ་རྒྱུ། ཏིའི་ཕྱིར་བའི། རྒྱུའི་གེ་མས་ཅན་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་བའི་ཕྱིར། ། སངས་རྒྱས་སྐྱབས་བར་མི་རིགས་ལོ། ། རྒྱུའི་གཅིག་ཏུ་ཡིན་ཞེར་ན། ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆུ་བ། ། མིད་དོགས། ། གེ་མས་ཅན་ཡིན་ཚད་མ་ལོ་ཞུ། ། ཅིའི་ཕྱིར་ན། རྒྱུའི་ཀ་ཅིག་[illegible]ཞེས་སྨྲས་བའི་ཕྱིར། ། གཅིག་ཏུ་སྐྱབས་པའི་ངམ་ཅ་ཙ་ཏུ། ། ཐོག་མ་ཡེ་ཐོག་དང་ཐའི་ཚུན་ཆོད་ཡང་། ། གང་ཡང་ཡེད་པའི་ཆུ་ཏོ་རོལ་ན། ། སངས་རྒྱས་སྐུ་འམ་གེ་མས་ཅན་ལ། ། [illegible]རྒྱས་ཤེས་རབ་ན། ། གེ་མས་ཅན་ཚན་ཡོད་པའི་ཆུ་ཏོ་རོལ་ན། ། ཐོག་མའི་གནས་དང་རྒྱུ་བ་མས། ཅད་རྫུས་ས། ། གང་གི་དོན་ལ་ངོ་རིམ་ཅེ་ཙམ་ཏོ། ། རྒྱུ་ཐེ་ཚོམ་ཟད་ཅིང་ཐ་ཤད་ཀྱང་། ། ཐུབ་པ་ལ་ཚོགས་གང་དོན་སྒྲུབ། ། ངེས་པ་ཅན་ཉིད་མིར་ཐལ་ལོ། ། གེ་མས་ཅན་གྱུར་བས་ཤེར་ན། ། བདེ་གཤེགས་ལྷ་ངོ་ཙམ་རྟོག་པའི། ། རྒྱུ་དང་ཉེ་བའི་ཚེ་ཐོག་ཏུ། ། ཅིའི་ཕྱིར་ན་གེ་མས་ཅན་ཉིད་སྒྲུབ་པ་ཡི། ། སངས་རྒྱས་སྐུ་ལ་སོགས་ཀྱང་། ། གྲུབ་ཟེ་ལོ་ཞེས་ཁས་ལེན་ཏོ། ། རྒྱུའི་ཚེ་རབ་ཏུ་བའི་ཕྱིར། ། གེ་མས་ཅན་ལ་བདག་མེད་ཅེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་ཐུ་

।ཅིའི་ཕྱིར། ཤུགས་སོ་སོའི་ལའོ། ཞེས་སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱང་། བདེ་གཤེགས་ལས་སྨྲའོ་ཞེས་བཀའ་སྩལ་ཏོ། ། ཐུགས་རྗེ་ཆུ་ཤུལ་ལྟ་བུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལས་བཏང་སྙོམས་ཤིན་ཏུ་ཐོབ་པ་ཡང་དག་པའི་ཕྱིར། ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་ཏེ

སྐྱབས་པའི་ཐུགས། དེའི་མཚན་ཉིད་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་ཐམས། །འཕགས་པའི་ལམ་གསུམ་བསྡུས་པ་མཆོག་གྱུར། །རྣམ་དེ་ཡང་། འཇིག་ཀྱི་ཐུན་མོང་མས་ཡང་དེའི་ཚུལ། །ཤིན་ཏུ་ཤེས་བྱའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ། །ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་ཕྱིར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་ཕྱིར། ཤེས་བྱའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡང་ཕྱིར། ཐོག་མེད་དུས་ནས་བསྒོམས་པའི

།ཅ། །ལས་བྱང་། རིའི་ཕྱོགས། ཤར་ཤུལ་ཁིན་ཞེས་སྨྲ་བའི་ཕྱིར། ལེམས་དེས་ལམ་ཁ་ཁྱེར་ནས། ཚེམས་ཅན་ཁྱེད་མོར་ལག་བཏུལ་བས། ལེམས་ཅན་ཁྱོ་ཡིས། རིའི་ཕྱོགས། ཐུབ་ཅེས་ལམ་ཁ་ཁྱེར་བའི་ཕྱིར། ཐུབ་པོར་འདས་ནས་ཁིན་ཞེས། འོག་ཏུ་ཁྱོ་ཡིས་ཐུབ་པ་ལ་ཁྱོད། ལེམས་ཅན་ལག་བཏུལ་བ་ཡིན། ལེམས་ཅན་ལག་བཏུལ་བ་ཡིས། ཐུབ་པ་ལ་ཁྱོད། ཁྱོ་ཡིས་ཁྱོད་ཀྱི་ཁྱོ་ཡིས

.....། ཐྱིན་གས་ལ་ཐྱེད་པ་ལོངས་རྫོགས། ། འོག་ཅང་རྟོགས་ལྷུབ་ཐུབ་ཀྱི་དགོངས། ། སྐྱབ་བཟོད་བྱང་ཆུབ་བསམ་སྒྲུབ་པས་ཆོག། ཅིའི་ཕྱིར་ཐྱིན་གས་ལ་ལོངས་ཤིང་ཐེབ་པ་ལྷུས་པའི་ཕྱིར། ཆང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། ། ལྷུན་གྲུབ་མཁའ་ཅང་མཉམ་པའམ་ཆད་པར། ། ཐྱིན་གས་ལ་ཐྱེད་པ་མེད་ཟེར་ན། །རིགས་གསུམ་མཁྱེན་རྟོག་ལྷུན་གྲུབ་པའི། ། ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཁམས་ཤེད་བཟང་བ་ལ། ། ཅིའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། ཐྱིན་ཅད་མེད་ཅིང་ལྷུས་པའི་ཕྱིར། ། ཐྱིན་གས་ཐྱེད་པ་ཆེས་ལོངས་པའི་ཕྱིར། ། རང་ཉིད་ལྷུན་གྲུབ་མཁའ་ཁྱབ་པའི། ། ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཁམས་ལྷུས་ཤེད་ཟེར། ། རང་ཉིད་ལྷུན་གྲུབ་ཡེ་ནས་པ། ། ཅིས་མོད་ཁམས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཐུབ་པས་ཁམས། ། ལྷུན་རྫོགས་ཆེན་པོ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ། ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱང་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱང་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཡང་དེ་ཡ། རྟོག་ཅིང་ཆོས་ཉིད་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ལ། ། ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱང་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། ཅི་ཕྱིར་ཟེར་ན། ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཁམས་ཀྱི་ཁམས་ཀྱང་ཐུབ་པ་ཡིན་ནོ། ། དེ་ཅིའི་ཕྱིར་ཟེར་ན། ཐུགས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་

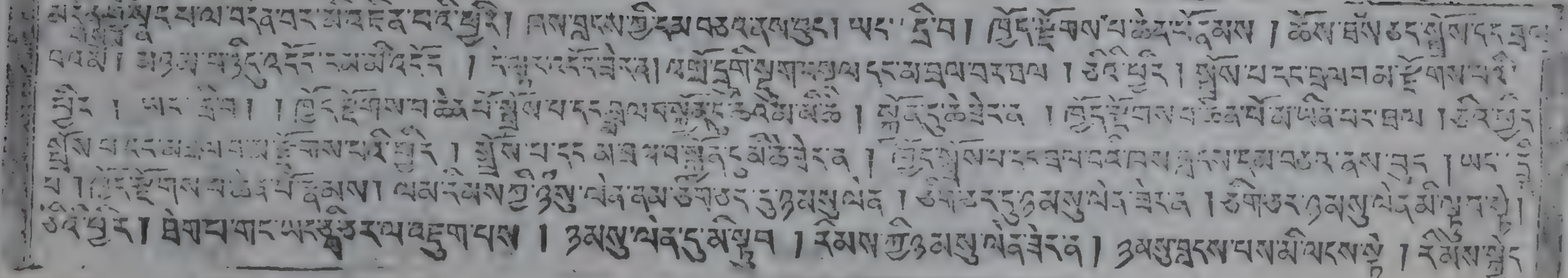
ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱེར་ལེན་ཞེས་བྱ་བ།

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཐུགས་ཀྱི་ཁྱེར་ལེན་ཞེས་བྱ་བ།

ཀུན་བསལ་ཡང་མཐའ་སྟེ། རྒྱལ་བའི་ཐུགས་མ་ཐུག་ཅིང་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་ཐུགས་ཀ། སེམས་སེམས་པའི་ཤེས་བྱའི་རྣམ་པ། ཐམས་ཅད་ཐོང་ཞིང་ཐུགས་ཀྱི་ཡུལ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཐུགས་ཀ། ཤེས་བྱའི་ཐ་དད་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིན་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་བྱའི་ཐ་དད་ཀྱི་

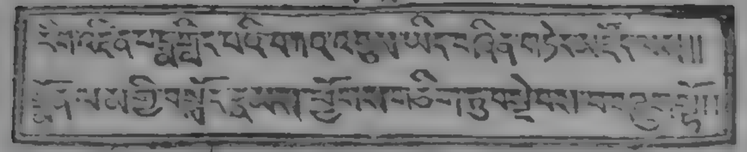
ཨ་རྟ་ག་ལ་པ་རྒྱ་ཡི་ཞལ། གཤེན་རབ་ཀྱི་ཞིང་ལེན། སྒྲོམ་དུ་ལོངས་པ་རྣམ་རྒྱལ། སྒྲུབ་དུ་ཆེས་བཟང་། གཏེར་གཉིས་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་དུ་ཐབ། ཅིའི་སྐྱེད་བ། ཁ་སྐྱ་ལས་ཤེར་ལས་ཀྱི་སྐྱེས། སྒྲོམ་དུ་ཤེར་ལའི་ལས་ཅན་གྱུར། རྟོག་ལས་ཆོད་པ་སྒྲོམ་དུ་འདོད་ཅེས་བ། རྟོག་ལས་ཆོད་སྒྲོམ་དུ་ཤེར་བ་ཡང་། སྒྲོམ་ཤེར་སྒྲོད་དུ་ཆེ་མི་ཆེ། ཅི་ཆེ་ཅེས་བ། འོན་རྟོག་ལས་ཆོད་མ་ཡིན་ཐལ། སྐྱེས་པོའི་ཁར་དུ་སྒྲོམ་ཤེར་མ་ཤེར་བ། འོན་ཏེ་ཡང་མ་རྟོག་ཅིང་ཤེས་པ་ཡིན་ཏེ་ཅི་ཞེས་ན། སྒྲོམ་ཤེར་ཐམས་ཅད་རྣམ་རྟོག་ཡིན་ཞེས་བ། ཅིའི་སྐྱེད། སྒྲོམ་ཤེར་བ་ལ་སྒྲོམ་ཤེར་ལ་ལས་ཀྱི་སྐྱེད། སྒྲོམ་ཤེར་སྒྲོད་དུ་མི་ཆེ་ཞེས་བ། སྒྲོམ་ཤེར་ཐམས་ཅད་རྣམ་རྟོག་ཡིན་ཞེས་བ། ཅིའི་སྐྱེད། སྒྲོམ་ཤེར་བ་ལ་སྒྲོམ་ཤེར་ལ་ལས་ཀྱི་སྐྱེད། སྒྲོམ་ཤེར་བཞིན་དུ་ཆེ་ཞེས་བ། ཅིའི་སྐྱེད། སྒྲོམ་ཤེར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུལ་ཤེས་པ་ཡང་

ཅ། ། ཀུན་མདོའི་གླུ་ལུང་མཐོང་བ། དེའི་ཚེ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ལ། བདེ་བློག་ཏུ་གཤེགས་པའི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐ་མའི་ཕྱོགས་ན་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཀྱི་ཐ་མའི་ཕྱོགས་ན་ཡང་ཡང་ཞིང་ཁམས་བྱེ་བ་ཕྲག་ཏུ་ཁྲིས་ཀྱང་ཡོད་པ་ན། དེ་ཁོ་ནའི་ཞིང



ཀུལ་ཤྲུར། ཚེ་བའི་ཚེ་གཤིན་ཐབས་ཀྱི་ཚེ་ཤ་ཟའི་ཚུད། ཁྲོད་ཕུག་ཀུན་ཏུ་ཚེ་བ་ཡོད་དོ། ། ཀུན་ནས་ཁྱོད་ཀྱི་ཚེ། ཤ་
ཕུང་ཐམས། ། ཁྱོད་ཚེ་ཚེ་རྟོག་ས་ཡི་ཁང་བུ་རྣམས། ། ཚེ་བ་ཚེ་ཚེ་རྟོག་ས་ཡི་ཁང་བུ་ཡོད་དོ། ། ཚེ་ཚེ་ཚེ་
ཚེ་ཚེ་ཚེ་ཚེ་ཚེ། ཚེ་ཚེ་ཚེ་ཚེ་

།ཨོཾ། ཤཱཀྱཐུབཔཱ་ཡ་ནམཿ། རིགས་འཛིན་ཆོས་ཀྱི་ཆོས་པོ་པདྨ་འབྱུང་གནས། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཁྱོད་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཡོན་ཏན་ཡང་དག་པ་ཡི། ཚུལ་ཁྲིམས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཤེས་རབ་ཀྱི། ཕུང་པོ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡི། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཡི། ཡོན་ཏན་ཡང་དག་ཡོངས་སུ་རྫོགས



ཀོ་ཤ་ཀེ་ཡི་ཤ་ཀ་ཏ་ཀ་ཏ་ཀ་ཏ

ॐ स्वस्त्यस्तु ॥ ॥ ॐ नमो भगवते वज्रसत्त्वाय महासत्त्वाय महाकारुणिकाय महाभैषज्यगुरवे तथागतायार्हते सम्यक्संबुद्धाय तद्यथा ॐ शोधने शोधय सर्वपापं विशोधय शुद्धे शुद्धे महाशुद्धे वज्रसत्त्वस्वभावशुद्धे सर्वकर्मावरणं विशोधय स्वाहा ॥ ॐ वज्रसत्त्व समयमनुपालय वज्रसत्त्व त्वेनोपतिष्ठ दृढो मे भव सुतोषो मे भव सुपोषो मे भव अनुरक्तो मे भव सर्वसिद्धिं मे प्रयच्छ सर्वकर्मसु च मे चित्तं श्रेयः कुरु हूं हा हा हा हो भगवन् सर्वतथागतवज्रमा मे मुञ्च वज्रभवो महासमयसत्त्व आः ॥ ॐ वज्रसत्त्व हूं ॥ ॐ वज्रसत्त्व तिष्ठ दृढो मे भव सुतोषो मे भव सुपोषो मे भव अनुरक्तो मे भव सर्वसिद्धिं मे प्रयच्छ सर्वकर्मसु च मे चित्तं श्रेयः कुरु हूं हा हा हा हो भगवन् सर्वतथागतवज्रमा मे मुञ्च वज्रीभव महासमयसत्त्व आः ॥ ॐ वज्रसत्त्व तुष्य दृढो मे भव सुतोषो मे भव सुपोषो मे भव अनुरक्तो मे भव सर्वसिद्धिं मे प्रयच्छ सर्वकर्मसु च मे चित्तं श्रेयः कुरु हूं हा हा हा हो भगवन् सर्वतथागतवज्रमा मे मुञ्च वज्रतुष्टि महासमयसत्त्व आः ॥ ॐ वज्रसत्त्व पूजय दृढो मे भव सुतोषो मे भव सुपोषो मे भव अनुरक्तो मे भव सर्वसिद्धिं मे प्रयच्छ सर्वकर्मसु च मे चित्तं श्रेयः कुरु हूं हा हा हा हो भगवन् सर्वतथागतवज्रमा मे मुञ्च वज्रपूजे महासमयसत्त्व आः ॥ ॐ वज्रसत्त्व रमय दृढो मे भव सुतोषो मे भव सुपोषो मे भव अनुरक्तो मे भव सर्वसिद्धिं मे प्रयच्छ सर्वकर्मसु च मे चित्तं श्रेयः कुरु हूं हा हा हा हो भगवन् सर्वतथागतवज्रमा मे मुञ्च वज्रि महासमयसत्त्व आः ॥ ॐ वज्रसत्त्व मोदय दृढो मे भव सुतोषो मे भव सुपोषो मे भव अनुरक्तो मे भव सर्वसिद्धिं मे प्रयच्छ सर्वकर्मसु च मे चित्तं श्रेयः कुरु हूं हा हा हा हो भगवन् सर्वतथागतवज्रमा मे मुञ्च वज्रसाधु महासमयसत्त्व आः ॥ ॐ वज्रसत्त्व प्रहासय दृढो मे भव सुतोषो मे भव सुपोषो मे भव अनुरक्तो मे भव सर्वसिद्धिं मे प्रयच्छ सर्वकर्मसु च मे चित्तं श्रेयः कुरु हूं हा हा हा हो भगवन् सर्वतथागतवज्रमा मे मुञ्च वज्रहासे महासमयसत्त्व आः ॥ ॐ वज्रसत्त्व जानीहि दृढो मे भव सुतोषो मे भव सुपोषो मे भव अनुरक्तो मे भव सर्वसिद्धिं मे प्रयच्छ सर्वकर्मसु च मे चित्तं श्रेयः कुरु हूं हा हा हा हो भगवन् सर्वतथागतवज्रमा मे मुञ्च वज्रसाधु महासमयसत्त्व आः ॥ ॐ वज्रसत्त्व रक्ष दृढो मे भव सुतोषो मे भव सुपोषो मे भव अनुरक्तो मे भव सर्वसिद्धिं मे प्रयच्छ सर्वकर्मसु च मे चित्तं श्रेयः कुरु हूं हा हा हा हो भगवन् सर्वतथागतवज्रमा मे मुञ्च वज्ररक्षे महासमयसत्त्व आः ॥ ॐ वज्रसत्त्व मुञ्च दृढो मे भव सुतोषो मे भव सुपोषो मे भव अनुरक्तो मे भव सर्वसिद्धिं मे प्रयच्छ सर्वकर्मसु च मे चित्तं श्रेयः कुरु हूं हा हा हा हो भगवन् सर्वतथागतवज्रमा मे मुञ्च वज्रमोक्षे महासमयसत्त्व आः ॥ ॐ वज्रसत्त्व साधय दृढो मे भव सुतोषो मे भव सुपोषो मे भव अनुरक्तो मे भव सर्वसिद्धिं मे प्रयच्छ सर्वकर्मसु च मे चित्तं श्रेयः कुरु हूं हा हा हा हो भगवन् सर्वतथागतवज्रमा मे मुञ्च वज्रसाधे महासमयसत्त्व आः ॥ ॐ वज्रसत्त्व पूरय दृढो मे भव सुतोषो मे भव सुपोषो मे भव अनुरक्तो मे भव सर्वसिद्धिं मे प्रयच्छ सर्वकर्मसु च मे चित्तं श्रेयः कुरु हूं हा हा हा हो भगवन् सर्वतथागतवज्रमा मे मुञ्च वज्रपूरे महासमयसत्त्व आः ॥ ॐ वज्रसत्त्व वर्धय दृढो मे भव सुतोषो मे भव सुपोषो मे भव अनुरक्तो मे भव सर्वसिद्धिं मे प्रयच्छ सर्वकर्मसु च मे चित्तं श्रेयः कुरु हूं हा हा हा हो भगवन् सर्वतथागतवज्रमा मे मुञ्च वज्रवर्धे महासमयसत्त्व आः ॥ ॐ वज्रसत्त्व घातय दृढो मे भव सुतोषो मे भव सुपोषो मे भव अनुरक्तो मे भव सर्वसिद्धिं मे प्रयच्छ सर्वकर्मसु च मे चित्तं श्रेयः कुरु हूं हा हा हा हो भगवन् सर्वतथागतवज्रमा मे मुञ्च वज्रघातके महासमयसत्त्व आः ॥ ॐ वज्रसत्त्व भक्षय दृढो मे भव सुतोषो मे भव सुपोषो मे भव अनुरक्तो मे भव सर्वसिद्धिं मे प्रयच्छ सर्वकर्मसु च मे चित्तं श्रेयः कुरु हूं हा हा हा हो भगवन् सर्वतथागतवज्रमा मे मुञ्च वज्रभक्षे महासमयसत्त्व आः ॥ ॐ वज्रसत्त्व क्रोधय दृढो मे भव सुतोषो मे भव सुपोषो मे भव अनुरक्तो मे भव सर्वसिद्धिं मे प्रयच्छ सर्वकर्मसु च मे चित्तं श्रेयः कुरु हूं हा हा हा हो भगवन् सर्वतथागतवज्रमा मे मुञ्च वज्रक्रोधे महासमयसत्त्व आः ॥ ॐ वज्रसत्त्व हन दृढो मे भव सुतोषो मे भव सुपोषो मे भव अनुरक्तो मे भव सर्वसिद्धिं मे प्रयच्छ सर्वकर्मसु च मे चित्तं श्रेयः कुरु हूं हा हा हा हो भगवन् सर्वतथागतवज्रमा मे मुञ्च वज्रहने महासमयसत्त्व आः ॥ ॐ वज्रसत्त्व दह दृढो मे भव सुतोषो मे भव सुपोषो मे भव अनुरक्तो मे भव सर्वसिद्धिं मे प्रयच्छ सर्वकर्मसु च मे चित्तं श्रेयः कुरु हूं हा हा हा हो भगवन् सर्वतथागतवज्रमा मे मुञ्च वज्रदहने महासमयसत्त्व आः ॥ ॐ वज्रसत्त्व पच दृढो मे भव सुतोषो मे भव सुपोषो मे भव अनुरक्तो मे भव सर्वसिद्धिं मे प्रयच्छ सर्वकर्मसु च मे चित्तं श्रेयः कुरु हूं हा हा हा हो भगवन् सर्वतथागतवज्रमा मे मुञ्च वज्रपचे महासमयसत्त्व आः ॥ ॐ वज्रसत्त्व शोषय दृढो मे भव सुतोषो मे भव सुपोषो मे भव अनुरक्तो मे भव सर्वसिद्धिं मे प्रयच्छ सर्वकर्मसु च मे चित्तं श्रेयः कुरु हूं हा हा हा हो भगवन् सर्वतथागतवज्रमा मे मुञ्च वज्रशोषे महासमयसत्त्व आः ॥ ॐ वज्रसत्त्व संहारय दृढो मे भव सुतोषो मे भव सुपोषो मे भव अनुरक्तो मे भव सर्वसिद्धिं मे प्रयच्छ सर्वकर्मसु च मे चित्तं श्रेयः कुरु हूं हा हा हा हो भगवन् सर्वतथागतवज्रमा मे मुञ्च वज्रसंहारे महासमयसत्त्व आः ॥ ॐ वज्रसत्त्व विसर्जय दृढो मे भव सुतोषो मे भव सुपोषो मे भव अनुरक्तो मे भव सर्वसिद्धिं मे प्रयच्छ सर्वकर्मसु च मे चित्तं श्रेयः कुरु हूं हा हा हा हो भगवन् सर्वतथागतवज्रमा मे मुञ्च वज्रविसर्गे महासमयसत्त्व आः ॥ ॐ वज्रसत्त्व विसृज

।ৰিংঅঙ্কাৰৈ হুঁফট্ স্বাহা। নমঃ সৰ্ব্ব তথাগতেভ্যঃ সৰ্ব্বথা সুপ্রতিষ্ঠিত বজ্রোষ্ণীষ সিতাতপত্রে অপরাজিতে মহাপ্রতিসরে মহাবিদ্যে মহামন্ত্রানুসারিণি

ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཡོ་ཛ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་ཨཱཿ

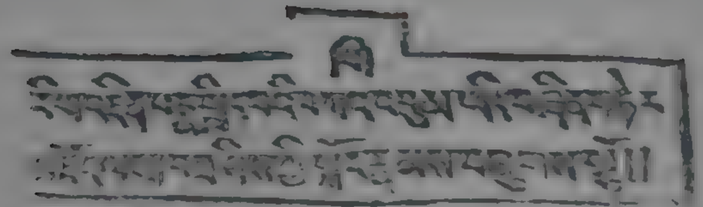
།ཨཱཿཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ། ཨཱཿཧཱུྃ།

ཀཱཾ ཨཱཾ ཨཱཾ ཨ

ཨཱ། ། ཤྲཱ་ཡ་ཤ་ཏེ་ཤ་ཏ་ཤ་ཏ་ཤ་ཏ

ཤཱཀྱཨོཾམཎིཔདྨཧཱུྃ།།ཨོཾདེཝིཛེཡེཔཏིཔདྨཧཱུྃསྭཱཧཱ།།ཨོཾདཱདཱཡིཀཱཡེཔཏིཔདྨཧཱུྃ།།དཔལཨཱརྱཏཱརེཔཏིཔདྨཧཱུྃསྭཱཧཱ།།ཨོཾ བཛྲ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུརེ་སྭཱཧཱ།།དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱིས་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབ་ཏུ་གསོལ།།ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ།།ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ།།ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ

ওঁ ধাবাবিশুদ্ধে সমন্তভদ্র। অমলবিমলবজ্রমণিমুকুটধরে হুঁহুঁ। সুমেরুমহাসুমেরুধীরে ধিরি ধিরি ধুরু ধুরু। মুনিমুনিমহামুনি শাক্যমুনিবরে স্বাহা। বজ্রে বজ্রধরে বজ্রপাণিবজ্রহৃদয়ে বজ্রকুলিশধরে বজ্রসত্ত্বে হুঁহুঁ। বজ্রসত্ত্বসময়মনুপালয় বজ্রসত্ত্বত্বেনোপতিষ্ঠ দৃঢ়ো মে ভব সুতোষ্যো মে ভব সুপোষ্যো মে ভব অনুরক্তো মে ভব সর্বসিদ্ধিং মে প্রযচ্ছ সর্বকর্মসু চ মে চিত্তং শ্রেয়ঃ কুরু হূঁ হা হা হা হা ভগবন্ সর্বতথাগতবজ্রমা মামকী তনুরূপা মা মুঞ্চ বজ্রীভব মহাসমযসত্ত্ব আঃ হূঁ ফট্ স্বাহা॥ ॥ ওঁ বজ্রসত্ত্বসমযমনুস্মর। বজ্রসত্ত্বসমযমনুপালয়। বজ্রসত্ত্বেনোপতিষ্ঠ দৃঢ়ো মে ভব সুতোষ্যো মে ভব সুপোষ্যো মে ভব অনুরক্তো মে ভব সর্বসিদ্ধিং মে প্রযচ্ছ সর্বকর্মসু চ মে চিত্তং শ্রেয়ঃ কুরু হূঁ হা হা হা হা ভগবন্ সর্বতথাগতবজ্রমা মামকী তনুরূপা মা মুঞ্চ বজ্রীভব মহাসমযসত্ত্ব আঃ হূঁ ফট্ স্বাহা



།ཨཱཿ།། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱི་ཞབས་ཀྱི་སྟེང་དུ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སྙོམས་པར་ཞུགས་ཏེ། ཡེ་དོན་དམ་པ་བཅོམ། བཅོམ་པ་ཉིད་དམ། ཤིན་ཏུ་བཅོམ་པ་ཉིད་དམ། ཟག་པ་ཟད་པ་ཉིད་དམ། ཟག་པ་ཟད་པ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཉིད་དམ། ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཉིད་དུ་ཤེས་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡང་

ཀཱཡིས་བདེ་གཤེགས་རྣམས། བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཞིང་ཁམས་ཐམས་ཅད་ན། རང་བཞིན་སྤྲུལ་པ་མེད་པར། སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་ཡང་དག་པར་གྲུབ་པ་ཡིན་ནོ། ཤཱ་རིའི་བུ་དེ་ལྟ་བས་ན་ཆོས་བརྒྱད་ཅུ་པོ་འདི་དག་ནི་སྤྲུལ་པ་ཡིན་ནོ། ཤཱ་རིའི་བུ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཚིག་གི་ཚུལ་ཡང་ཡིན་ཏེ། ཤཱ་རིའི་བུ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཤཱ་རིའི་བུ་ཡིན་ནོ

།ཅས་རྟོག་གཅོད་པའི་།བཅུ་བཞི་པ་སྐྱེ་བའི་ཐིག་ལེ།། ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་མཁྱེན་པའོ་ཞེས་པའོ།། བྱོན་པ་ནས་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་ཡི་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཡོན་ཏན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཕྲིན་ལས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐུགས་རྗེ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐབས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཤེས་རབ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ཏེ། སྟོབས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ཏེ། མི་འཇིགས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐིག་ལེ